

क्रांत-दर्शन

ग्राम-सेवा-मंडळ, वरधा

प्रकाशक,)

१ अनसूया वजाज
मंत्री, ग्राम सेवा मंडळ, गोपुरी
पो नालवाडी, जि वरधा, " " . .

मुद्रक :

सुमन फात्सयायन
राष्ट्रमासा प्रेस, वर्धा

प्रस्तावना .

मधुकर आणि जीवन-दृष्टी प्रमाणे माझी काही भाषणां चा आणि लेखां चा संग्रह करणारे हे नवम पुस्तक ग्राम-सेवा-मंडळ प्रकाशित करित आहे । या त काही नेहमी च अुपयोगा चा वीषय आहे । त वरोवर काही केवळ आज च गरजे चा ही वीषय आहे । स्यायी आणि तात्कालीक साहीत्या ची मीसळ न झालेली वरि असा ही अेक वीचार आहे । पण अमीश्र अन्ना त जसे काही गुण असतात, तसे धीचडी त ही काही गुण असतात । नीत्य नैमीत्तीक दोनी मीळून वीचार अधीर सुगम आणि हृदयंगम होतो । ग्मणून अशे मीसळ मान्य करण स हरकत नाही । पण या त दोन-चार लेख असे ही आहेत की जे स्वराज्य-पूर्व काळा शि संवद्ध आहेत, ते घेतले नसते तरी चालले असते । पण घेतले च आहेत तर तं चा ही वचाव होअू शकतो । अेक तर ते थोडे च आहेत, आणि शीवाय त त ही वीचारा चा असा काही भाग आहे की जे केवळ अैतीहासीक महत्त्वा चा च नवे तर नीत्या च अुपयोगा चा ही आहे ।

लेखन-भाषणादी जेवढें टक्कू शकून नाहीं तेवढें च मी करतो ।
 आणि तें ही मागाहून वारकाशी ने पाहून जाणव चि फुरसत मला
 नेहमि मीळत नाहीं । पण अद्योगमय आणि प्रयोगमय जियना वन
 सहज मुचलेले हे वीचार 'असला मुळे त'त अगंठनीय काहीं
 असणार नाहीं, अशे मत्र धातुरी आहे । वाचकां नी दरेक वीषय
 मनन-पूरक वाचाना आणि त'त ना त'त काहीं कुठे वीचारों सें
 वाटलें तर सरळ मज वडे पृच्छा करामी ।

सेवाग्राम ।

वीनोबा

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

			पृष्ठ
१	कोर्टा समोरील निवेदन	...	१
२	सरकारच्या आह्वानास उत्तर	...	३
३	भाजच्या जगांत समत्व हा च रात्रा आहे	...	३३
४	युद्धाचें टोणपे लक्षण	...	३८
५	अहिंसेचा सिद्धांत आणि व्यवहार	...	२९
६	नकली तूप	...	३९
७	वाणीचा सदुपयोग	...	४२
८	व्यवस्थापकानो ऋपा करून चालते व्हा	...	४४
९	विधायक क्रांत-दर्शन	...	५३
१०	सोन्याची खाण	...	५९
११	विसरलेलें सेवा-क्षेत्र	...	६२
१२	देवळें मोकळीं करा	...	६४
१३	पैदास पाहिजे, पैसा नको	...	६६
१४	धान्य-धारणा	...	६९
१५	नई तालीम	...	७३
१६	जीवन हें च शिक्षण	...	७५
१७	रचनात्मक कार्यक्रम प्रेमाचा कार्यक्रम आहे	...	७९
१८	हिंसेतून अहिंसेकडे	...	८६
१९	ग्राम सेवकांना सूचना	...	९१
२०	लोकमान्याच्या चरणीं श्रद्धांजलि	...	९५
२१	सत्ता आणि सेवा	...	१०६
२२	शिक्षणाचें सूत्र	...	१०९
२३	क्रांति करायची तर अजून बाकी आहे	...	११२
२४	स्त्री-पुरुष भेद	...	११६
२५	भारम-निष्ठ व्हा	...	१२१
२६	आशांका-निरसन	...	१२३

२७	मुलामुर्लीचें शिक्षण	१२७
२८	देवस्थान-सुधारणा	१२८
२९	सत्य हें च शहाणपण	१३०
३०	जीवनाचा उलगडा	१३२
३१	एकराचें कौष्टक	१३५
३२	स्वाध्यायाची आवश्यकता	१३९
३३	ज्ञानदेवाचा गीतार्थ	१४३
३४	शाळेंतील धर्म-शिक्षण	१४७
३५	आमची मूर्तिपूजा	१४९
३६	निष्ठेची उणाव	१५२
३७	सर्वधर्म-समभाव	१५५
३८	गरिबांशीं तन्मयता	१५७

३९	प्रासंगिकें			१६१
१	मृत्यूची देणगी	१६१
२	गीता आणि लोकशाही	१६३
३	प्रेमाचा आधार	१६४
४	निसर्ग-सेवनाची दृष्टि	१६५
५	सत्य आणि सौंदर्य	१६७
६	नदी ईश्वराची वाहती करणा	१६९
७	निर्भयतेचे तीन प्रकार	१७०
८	स्वातंत्र्याचा गुलाम	१७२
९	मुहूर्त ज्वलितं श्रेयः	१७३
१०	वृत्त लिहा	१७५

क्रांत-दर्शन

क्रांत दर्शन

: १ :

कोर्टा समोरील निवेदन*

मागच्या खेपेला ह्या कोर्टासमोर उभा राहण्याचा मान आणि आनंद मला लाभला त्यावेळी काँग्रेसने माझ्यावर सोंपविलेल्या कामगिरीला मी काहीसा भवता होतो परंतु जेलमधील सुमारे तीन महिन्यांच्या एकाच चिंतनानंतर त्यावेळीं टांगलेले पाऊल बिनचूफ होतं याबद्दल मी विशेष च नि शक झालो आहे

काही म्हटलं तरी काँग्रेसची प्रवृत्ति जगातील आजच्या ह्या अदृष्टपूर्व मारामारीच्या काळात निःसंशय शक्तीची प्रवृत्ति आहे सगळे काँग्रेसवादी एकाच हेतूने प्रवृत्त झालेले नाहीत, असें सुचविण्यात येते परंतु काँग्रेसच्या भूमिकेच्या समर्थनाथं ह्या आक्षेपाचा प्रतिवाद करण्याची गरज नाही एखाद्याच स्वरूप सत्याग्रह करणाराच्या कृतीघटने ठरेल, घ्यकर्ताच्या हेतुभेदावरून ठरणार नाही मला हे म्हणायचें आहे की काँग्रेसने दाखविलेल्या मार्गाचा सबंध हिंदुस्थानने जर अवलंब केला तर ह्या फलहाचा आपोआपच शेवट येणार आहे आणि मग ब्रिटिश साम्राज्य वादाला जर अवकाश राहणार नाही तर नाझीवाद किंवा फाशीवाद तर नामशेषच होईल कारण जगातील जवळ जवळ एकपचमाश मानव-समाजानें आचरिलेल्या जिवंत आहिंसेचा महिमा त्यावेळीं श्रद्धाहीन जगाला कळून चुकला असेल

पण काँग्रेसवादी हें जाणतात की युद्धाची प्रगति अटकविणारा असलाचमकार घडून येण्याचा सहसा संभव नाही पण सबंध हिंदुस्थानचें मत-परिवर्तन होऊ शकणार नाही ह्यास्तव काँग्रेस आपलें पवित्र कार्य सोडू

* ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३, ०२/११/३३

शकत नाही. काँग्रेसला आपल्या ध्येयाविषयी निष्ठा असल्यामुळे ती निष्ठा सविनय कायदेभंगाच्या मार्गांने हिंदुस्थानला आणि जगाला जाहीर करण्याची हीच खरी वेळ आहे. ह्या ध्येयाचा भाग घेण्यांतच हिंदुस्थानचें म्हणजेच हिंदुस्थानच्या आम जनतेचें स्वराज्य सांपडणारें आहे. आणि हिंदुस्थानच्या मुक्ततेत पृथ्वीवरील अन्य शोषित जातींची त्याच प्रमाणे नाहींच्या फार्शीच्या विलख्यांत गुरफटत चाललेल्या छोब्या-छोब्या युरोपियन राष्ट्रांची सुटका अंतर्भूत आहे.

म्हणून काँग्रेसच्या आजच्या प्रतिकाराने झोटिंग राष्ट्रांना मदत होते असे म्हणणे म्हणजे काँग्रेसची बदनामी करणें आहे. ब्रिटिश-साम्राज्यवादाचा जर काँग्रेस आज प्रतिकार करीत आहे तर झोटिंगनाहीचा तर ती अधिकच तीव्र प्रतिकार करीत आहे. परंतु काँग्रेसचा प्रतिकार पूर्णपणें अहिंसात्मक आहे आणि म्हणून तो निरुपद्रवी आहे. निरुपद्रवी अशा अर्थानें की एका हि मानव व्यक्तीचे ती अहित इच्छित नाही.

म्हणून जोपर्यंत ब्रिटिश सरकारला ह्या सोन्यासारख्या पण साध्या सत्याचें दर्शन होत नाही, उलट त्याच्या प्रचाराला सरकार गुन्हा समजतें, तोपर्यंत माझ्यासारख्या काँग्रेसवाद्यांनीं हा मानव-कल्पित गुन्हा केल्याबद्दलची शिक्षा आनंदाने स्वीकारली पाहिजे. कारण हा गुन्हा करणें आम्ही एक सामाजिक व राजकीय पुण्य कार्य समजतों.

सब-जेल, वर्धा

२३-१-४१

प्रामखेवा-वृत्त

१५ फेब्रुवारी १९४१

सरकारच्या आह्वानास उत्तर*

जेव्हां जेव्हां मी जनसमूहापुढे बोलायला उभा राहतों तेव्हां तेव्हां माझ्या हृदयामध्ये नेहमी अत्यंत उत्साह भरून येतो. तुम्हां बंधुभगिनींच्या दर्शनामध्ये एक प्रकारची पावनता नेहमी अनुभवाला येते. परंतु हे कबूल केले पाहिजे की आजच्या प्रसंगीं तुमच्या समोर बोलतांना नेहमीचा उत्साह किंवा आनंद अनुभूत होत नाही. याचें कारण असें की ज्या रीतीने आमची सुटका झाली व तुमच्याशी बोलण्याचा प्रसंग लाभला, त्यांत उत्साह उत्पन्न होण्याला साधन नाही, उलट उदासीनतेला कारण आहे. आपले बंधु तुरुंगांतून सुटून येत आहेत, आपल्याला पुन्हां भेटतील, अशा कल्पनेनें तुमच्यापैकीं कित्येकांना आनंद झाला असेल. परंतु परिस्थिति विपरीत असली तर भेटण्याचा आनंद देखील विरभटून जातो. थोडा विचार केला असतां तुमच्या लक्षांत येईल कीं आजची ही भेट आनंदाचा विषय नाही.

सरकारनें सत्याग्रही कैद्यांना सोडले याच्या मुळाशीं जर त्याची सद्भावना प्रतांत झाली असती तर वेगळी गोष्ट होती. पण आजपर्यंत अमरी साहेबांची जीं प्रवचनें ऐकलीं तीं लक्षांत घेतलीं असता वेगळेंच दृश्य दृष्टीस पडते.

आम्ही भाषण होऊन जेलमध्ये गेलों. आमच्यापुढें भाषण-स्वातंत्र्याचा फार महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या मुद्द्याचा निर्णय लागला नाही तोपर्यंत धाडेर राहणें हें विपासारखें आहे. परंतु सरकारनें एक जाळें पसरून ठेवले आहे. आम्हाला सोडण्यांत त्याची अशी कल्पना व इच्छा दिसते कीं आम्ही, जीं माणसें भाषण स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत सत्याग्रह करून तुरुंगांत गेलों तीं, धाडेर आरत्यावर लोपून जाऊं व सरकारचें काम आपोआप होऊन जाईल. असें

* व्यक्तिगत सत्याग्रहातील शेवटल्या (तिसऱ्या) भटकेंतून सुटल्यानंतर बर्धा येथें ता. ७-१२-४१ ला गांधी चौकात दिलेले भाषण]

मोठे चागुर्यांचे काम सरकारने केले आहे. म्हणून आम्हांला आमचा लढा बंद करणे शक्य नाही. उलट सरकारच्या जाळ्यांत न अडकता तो पूर्वीपेक्षा अधिक तीव्रतेने चालविला पाहिजे. अहिंसेचे उपासक या नात्याने जगांत चाललेल्या अहिंसेचा विरोध करण्याचा आमचा हा मूलभूत हक्क व कर्तव्य जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, म्हणजे जनतेपुढे आपले विचार अहिंसक रीतीने व्यक्त करण्याची मोठ्ठीक जोपर्यंत आम्हांला मिळत नाही, तोपर्यंत हा लढा लढवीत राहणे आपले कर्तव्य आहे. म्हणजे पूर्वीपेक्षा अधिक निकराने लढावयास पाहिजे असा अर्थ निघतो. पण अधिक निकराने लढवीत राहणे म्हणजे काय ?

✓ हिंसेच्या व अहिंसेच्या युद्धांच्या परिभाषेत भेद आहे. हिंसेच्या लढाईत आपण काय करतो ? तर दुसऱ्याच्या औजारांसमोर आमची औजारे जेव्हां असमर्थ ठरतात तेव्हां आपण पूर्वीच्या औजारांपेक्षा ज्यास्त भयानक औजारे शोधून काढतो आणि त्यांचा प्रयोग करतो. ही प्रक्रिया युरोपच्या लढाईत आज प्रत्यक्ष चालू आहे. चर्चिल म्हणतो, 'ह्या वर्षीपेक्षा पुढल्या वर्षी मग्राई द्वितीने हत्यारं, रणगाडे धारे तयार करूं. हिटलरच्या रणगाड्यांपेक्षा अधिक हिंसक व ज्यास्त संख्येत रणगाडे तयार करूं म्हणजे आमचा जय होईल.' ह्याप्रमाणे दोन्ही पक्ष एकमेकांपेक्षा अधिक हिंसक शस्त्रे तयार करण्यांत गुंतले आहेत.

✓ अहिंसक युद्धाची रीत वेगळी आहे. आम्हांला सोडून देऊन जणू काय इंग्रज सरकार आम्हांला म्हणतं, "अरे हिंदुस्थानांतील सुटलेल्या गुलामा, जर तुला स्वातंत्र्य हवे असेल तर अधिक निकराने लढ." पण अहिंसेच्या पद्धतीने याला कसे उत्तर द्यायचे ? अहिंसक लढा अधिक निकराने चालविण्याची तऱ्हा हिंसेच्या पद्धतीहून वेगळी पडते. हिंसक युद्धांत साधनांची हिंसकता वाढवायची असते व अहिंसक युद्धांत साधनांची शुद्धता वाढवायची असते. आपल्याला आपल्या साधनांची शुद्धता वाढवून अधिक आत्मशुद्धि करण्याची संधि मिळाली आहे. आमच्या सुटकेच्या वाइटांतून या चांगल्याचा लाभ झाला आहे. ईश्वराच्या रूपेने इंग्रज-सरकारला आम्हांला तुरुंगांत टाकण्याची प्रेरणा झाली आम्हांला शुद्ध समजून ज्या साधनांचा स्वीकार केला त्यांतील अशुद्धि-निरीक्षण व आम-परीक्षण

करण्याची साधि जेलमध्ये मिळते पण मला तु खाने कवळ केले पाहिजे की जेलमध्ये हवी तितकी मर्यादा व संयमशीलता आमच्यापैकी पुष्कळ लोक पाळू शकले नाहीत. कदाचित् म्हणूनच ईश्वरानें आपली औजारें अधिक शुद्ध करीं करावी याचा विचार करण्याची ही साधि आम्हाला दिली असारी जेलमध्ये सूट मिळाली क्रिया संपलती देण्यात आल्या तरी आमचा समय निर्रेक व तपश्र्या याचा सरकार अधिकारींणी आणि इतर ह्याच्यापर अनुह्य परिणाम झाला पाहिजे पण आम्ही तर जेलमध्ये जे मिळनील ते सर्व भोग घेतले असा स्थितीत हा लढा निररानें चालायचा असेल तर आम्हाला अधिक शुद्ध कसोटीला उतरून सत्याग्रह करावें राहिलें पाहिजे तरच आमच्या भावी सत्याग्रहात ज्यास्त शक्ति येईल. आम्ही जर पुढील लढा अधिक शुद्ध मनानें अधिक शुद्ध जनाने आणि अधिक शुद्ध योजनेनें चालविला तर तो नि सशय यशस्वी होईल

एक प्रश्न असा विचारण्यात येतो, की सरकारने आम्हाला सोडून दिलें ही सद्भाषनेची रूण नव्हे काय ? सरकारची सद्भाषना जाणून आपण आपऱ्या कार्यक्रमात बदल का करू नये ? असा वेळीं मला रजिवायच्या

युद्ध सुरू केले तो मुद्दा सोडून देण्यासारखा नाही पुष्कळच हण असे क्षमतात की ते न वापरले तरी चांगतात. पण हा हक न वापरून चालणार नाही. आपण स्वातंत्र्य हा एक आमचा हक नसून धर्म हि आहे धर्माचे पालन नेहमी केले पाहिजे आम्हाला आज जी थोडी-फार शक्ति लाभली आहे ती गेल्या वीस वर्षांच्या अहिंसेच्या महान् साधनेतून मिळाली आहे आपल्यापैकी जे माझ्या पेक्षा मोठे किंवा माझ्या ययाच असतील त्यांना माहित आहे की गेल्या २० / २५ वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानचा काय स्थिति होती ? त्यावेळी आम्हाला "बंधे मातरम्" म्हणण्याची भीति वाटत होती 'स्वराज्य पाहिजे' म्हणणे भयानक होते शरीर कमत्रिण्याकरिता बाखाड काढले तर ते हि भयानक समजले जात असत वीस पचवीस वर्षांपूर्वी आमची अशी हीन दान दशा होती का होऊ नये ? दोनशे वर्षांपासून आम्ही नि शस्त्र व परतंत्र होतो बुद्धि शक्ति आणि लक्ष्मी उरलेली नव्हती अशा स्थितीत आम्ही समर्थ कसे झालो ? एवढ्या मोठ्या सरकारचा विरोध करणारी काँग्रेस-सारखी सस्था कशी उत्पन्न झाली ? ती कशाच्या जोरावर आज पन्नास वर्षे भाडत आहे ? हा कोणत्या यक्षिणीचा प्रताप आहे ?

परवा एक जर्मन बन्दा बोलला तो मोठ्या अभिमानाने सांगत होता की आता सगळे युरोप नि शस्त्र झाले आहे. आम्ही रणगाढ्याच्या जोरावर आता शाततेचा प्रचार करू शकू रिचेनटोपला असा विश्वास वाटू लागला याचे कारण असे की त्याला वाटते की आपल्या रणगाढ्यापुढे नि शस्त्र प्रजेचे काय चालणार ? तिने हूँ का चू केले तर आपण दडपून टाकू ! इंग्रजाची हि ही श्रद्धा होती. त्यांना वाटत होते की आपण हिंदु स्थानला नि शस्त्र बनविलेच आहे आता तो आमच्या ताब्यात राहील. आम्ही आपल्या शस्त्रास्त्राच्या जोरावर नि शस्त्र हिंदुस्थानात सहज शाततेचा प्रचार करू शकू पण अशा वाईट स्थितीत असलेल्या देशात हि काँग्रेससारखी सस्था उत्पन्न होऊन वीस पचवीस वर्षे सरकारला यशस्वी रीतीने सामना देऊ शकते हा अहिंसेचाच चमत्कार आहे अहिंसेत माणसे एकत्र करण्याची फार मोठी शक्ति आहे हें सधशक्तीचे युग आहे पूर्वी एक दोन व्यक्तींच्या बळाने भागत असे पण या युगात प्रचंड सघटनेशिवाय सत्ता मिळू

शकत नाहीं युरोपमध्ये हिसेच्या पायावर सघटन होते तरी तेथे देखील राष्ट्रव्यापी सघटन करावे लागते तेव्हाच सामना देता येतो रशियाकडे पहा त्याने एक कोटि सैन्य उभारले आहे ही काही लहान-सहान गोष्ट नाही तरी त्याचे पाय डळमळू लागले आहेत हिसेंत समोरच्या माणसाच्या सघटनेपेक्षा अधिक प्रचंड सघटना करावी लागते किरकोळ हिंसक सघटना व्यर्थ आहे एकतर अत्यंत व्यापक आणि तीव्र स्वरूपाची सघटना केला पाहिजे किंवा मुळांच करू नये तिसरा मार्ग नाहीं दोन चार खून करून गुप्त सघटना केल्याने जय मिळणार नाहीं राष्ट्रातील सर्व लोकांना त्याच कामाला लागले पाहिजे इंग्लंडकडे पहा तेथे स्त्रिया देखील सैन्यात जात आहेत १८॥ वर्षांवरील बंध्याच्या सर्व स्त्रियांना, ज्यांना मुले नसतील अशांना, जवरी करण्यात येत आहे सोळा ते साडे बठरा वर्षांच्या तरुण तरुणींना हि उत्तेजन प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देण्यात येत आहे इतकी भयानक सघटना केला तर च जय मिळण्याची आशा बाळगता येते हा एक मार्ग आहे इतकी भयानकता करण्याची तयारी नसेल तर गुलाम बनून टकच्या समोर खुशाल डोकें टकावे युरोपात हे दोनच मार्ग आज आढळतात

परंतु गांधींनी आमची मस्कृति आणि परिस्थिति लक्षात घेऊन आम्हाला एक नवे शस्त्र दिले आहे ते म्हणजे आहिंसा यात जागृतीची आणि सघटनेची केवढी निलक्षण शक्ति आहे हे आमच्यासारख्या नि शस्त्र व पराधीन देशाच्या आजच्या निर्भयतेने सिद्ध होत आहे ही शक्ति चोरव्या मारव्या हिसेंत नाही एवढा माठी अहिंसची शक्ति गमावून बसायचे काय ? ती गमावून इम्रजाना शरण जाण्याचे काय ? आम्ही एवढे माठे शस्त्र मुळांच सोडणार नाहीं ते जास्त तेजस्वा बनविल्याशिवाय आम्ही चुपचाप बसे बसू ? जगात एवढ्या मोठ्या प्रमाणपर हिंसा होत असताना, जग उद्ध्वस्त होत असताना, आणि आमचा देश हि बळजबरीने त्यात खेचला गेला असताना, आम्ही गप्प कसे बसू ? या लडाईत म्यामिल होऊ नका असे लोकांना सांगितल्यापासून कसे राहू ? यावळीं आम्ही गप्प बसलों तर पक्षा होऊन जाऊ, नेहमीकरता गुलाम बनू म्हणून म्हणतो, भाषण-स्वातंत्र्य हा मामूली हुकू नाही, ते महान् कर्तव्य आहे ते पार पाडण्याचा हुकू जोपर्यंत

मिनाग नाही तोपर्यंत फक्त मुटुनेच्या जाळ्यात सापडून आम्ही आपला लढायेंद करे कर ? हा शुद्ध, म्हणजे आधुनिक, अद्विष्टेच्या दृष्टीने विचार झाला

दुसरी हि एक दृष्टि आहे आहे लोकां म्हणतात, आम्हाला हि सहाद्विची चाड नाही आम्ही साम्राज्यवादी युद्धात मदत करू इच्छित नाही जोपर्यंत फक्त इंग्रजापुरताच प्रश्न होता तोपर्यंत त्यांना मदत न करणे योग्य होते पण आता रशिया युद्धात सामील झाल्यामुळे युद्धाचे स्वरूपच पालटले आहे रशिया साम्राज्यवादी राष्ट्र नाही, समाजवादी राष्ट्र आहे नेहमी चालूयुद्ध साम्राज्यशाहीकरताच आहे ? असे कसे म्हणता येईल त्यामुळे इंग्लंडच्या युद्धात मदत करू नये असे म्हणणाऱ्यांना आता घुप काय घसू नये ?" येथे एक प्रश्न उभा राहतो इंग्लंड व रशिया यांच्या मैत्राचा काय अर्थ होतो ? रशियाशी दोस्ती करून एक नर इंग्लंडने आपला साम्राज्यवाद सोडला असताना रशियाने तरी नमतें घेतलं असले पाहिजे आतापर्यंत ज्या घडामोडी झाल्या त्याप्रमाणे असे दिसून येतं की रशियाचे ध्येय झाल्यानेच होतं आजच्या घडामोडी तें झालावत झालावत चाललें आहे याची यांनी रशियन क्रांतीतच होती रशियन क्रांतीत हिंसक शक्ति होतीच ती आता वाढत आहे हिंसक शक्तीचा विरोध करणे हें कोणिसचें ब्रीद आहे तरी पण साम्राज्यवादाच्या मुद्द्यावर जो विरोध होता तो कायमच राहतो कारण की इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी मनोवृत्तीत कोणताच परक शालेला नाही तसा बदल झाला असता तर त्याचा प्रकाश येथे पडला नसता काय ? इंग्लंडच्या वृत्तीत कोणताहि परक शालेला नसून त्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांशी रशियाने मैत्री केली आहे म्हणून त्या हि मुद्द्यावर आम्हाला सत्याग्रह चालू ठेवला पाहिजे

पुन्हा काही लोक असे हि म्हणतात की पार्लमंटरी कार्यक्रम (दरबारी राजकारणाचा कार्यक्रम) पुन्हा सुरू करण्यास हरकत काय आहे ? या कौन्सिलाचा मोह राष्ट्राच्या हातात परीसुरी सत्ता असली म्हणजे योग्य आहे आज ती सत्ता कुठे आहे ? आज पार्लमंटरी कार्यक्रम पुन्हा सुरू करायचा म्हणजे इंग्रज सरकारच्या जाळ्यात सापडायचे असा

प्रत्याचा अर्थ आहे. असेंब्लीमध्ये जाऊन सरसेनापतींचे पुराण चुपचाप पेंकायचे आणि तो सांगेल त्याला संमति घायची ! ज्याप्रमाणे आपल्या यज्ञ-सगादिक धार्मिक निर्धित पति संकल्प सोडतो आणि पत्नी त्याच्या हाताला हात लावते, ससा हा प्रकार होईल. म्हणजे हिंदुस्थानने सुरांने आपले जन-धन इंद्रजमरकारला अर्पण कराययाचें. सरकारच्या दरबारांत जाऊन वैविल साहेबांचा प्रवचने ऐकून हिंसक कार्यांत सरकारला मदत कराययाची, मग अहिसेने स्वराज्य मिळविण्याचें जें कांग्रेसचें प्रीष्ट आहे त्याचें काय कराययाचें ? त्यावरील विश्वास उडाला असला तर तें बदलून घेतलें पाहिजे. पण गांधीजी व माझ्या सारख्या असंख्य लोकांना हिसेने स्वराज्य मिळेल ही गोष्ट पटत नाही. म्हणजे पार्लमेंटरी प्रोग्राम (दरबारी राजकारण) पटत नाही.

आम्हांला एक थ मार्ग पटतो तो अहिसेचा. म्हणून ह्या युद्धाला जितका होईल तितका विरोध करणें आपलें कर्तव्य आहे. अर्थात च आम्हांला पूर्वापेक्षा अधिक शुद्ध साधने वापरावी लागतील. जेलमध्ये जाणारांचो संयम-शीलता, कर्तव्यनिष्ठा व भक्ति वाढली पाहिजे. त्यांच्या चागणुकीचा इतरांवर चांगला परिणाम झाला पाहिजे. इतक्या दक्षतेने व काळजीपूर्वक आम्हांला पुढें पाऊल टाकलें पाहिजे. पण जेलमध्ये जाणाऱ्यांत युद्धाच्या प्रतिकाराची शक्ति कोठून येईल ? तुमचें सहकार्य व पाठिया आम्हांला आहे, तुमच्यातर्फे आम्ही तेथें जातो, तुमचे प्रतिनिधि म्हणून जातो, असें असेल तेव्हां च आमच्या विरोधांत शक्ति येईल. आमच्यांत व तुमच्यांत एकसूत्रता पाहिजे. आमच्या विचारांच्या मागे तुमचे पाठबळ असेल तर च सत्याग्रहांत प्रचंड शक्ति येईल. नुसते हात धर करून संमति दिल्याने काम भागणार नाही. तिकडे युरोपकडे पहा. ते आपल्या स्वातंत्र्याकरतां किती त्याग करित आहेत ? लारां माणसांचा व कोट्यवधि रुपयांचा बळि दिला जात आहे. तुमचें हि आम्हांला प्रत्यक्ष सहकार्य हवें, जित्त सहकार्य हवें. तें सहकार्य लारां लोक विधायक कार्यक्रमांत भाग घेतील तेव्हांच मिळेल. नुसते हात धर करण्याच्या त्यागानें मिळायचें नाही. तुमचें सहकार्य सजीव आणि व्यापक असेल तर जेलमध्ये जाणारे आम्ही मूठभर च लोक असलों तरी यश मिळवूं. मारुतीचें उदाहरण तुम्हांला माहीत आहे. त्या महाबलवान् राक्षसांमध्ये तो एकटा जाऊन

उभा राहिला. हा पराक्रम त्यानें भासाव्यातून मिळविलेला पराक्रम नव्हे. जेव्हां स्थाल या निर्भयतेचें कारण विचारण्यांत आलें तेव्हां तो म्हणाला कीं माझे खरें बळ दारीबळ नव्हे. हा रामचंद्राच्या पाठबळाचा पराक्रम आहे. मी रामचंद्राचा दास आहे. आपल्यांत म्हण आहे कीं पांचामुखी परमेश्वर असतो. जनता ही च जनार्दन आहे. त्या देवाचें पाठबळ हें च आमचें खरें बळ आहे. तें पाठबळ विधायक आचाराच्या द्वारे च मिळू शकतें. हिंसक युद्धाच्या तयारीत हि आरंभ विधायक कार्यक्रमाची गरज असते. हिंसक युद्धांत नुसती सेना लढत नाही. संबंध राष्ट्राला विधायक कार्यांत गुंतवायें लागतें. प्रचंड विधायक संघटना होते तेव्हां च हिंसक युद्धाची तयारी होत असते. युद्धाची सामुग्री तयार करण्याकरतां मोठमोठाले कारखाने काढणे, रस्ते व पूर तयार करविणे, कपडे तयार करविणे, शेतीची व खाद्य पदार्थ तयार करण्याची व्यवस्था करणे इत्यादि कामें मुलांमुलींना शाला सोडून करावी लागतात. मायकांना घरचें काम सांभाळून युद्धाच्या या विधायक तयारीला मदत करावी लागते. याप्रमाणें उत्पादन वाढवायें लागतें. हिटलरला विचाराल तर तो म्हणेल कीं मला चौदा आणे विधायक कार्य करायें लागतें आणि दोन आणे प्रत्यक्ष लढाईचें काम. हिंसात्मक युद्धात जर जनतेच्या पृथ्वी मोठ्या विधायक सहकार्यांची आवश्यकता असते तर त्याचाचून भाहितेच्या लढाईला जोर यण कसें शक्य आहे ?

केवळ युद्धविरोधाला यश कसें येणार ? युद्धविरोधी सत्याग्रह तर दिव्याला काडी लावून पेटविण्यासारखा आहे. पण ती पेटलेली ज्योत कशाच्या जोरावर प्रकाश पाडते ? वातीच्या व तेलाच्या जोरानर. ती नसली तर दिव्याचा प्रकाश पडणार नाही. सद्य वातीला तेलाचें पोषण मिळत असतें. काडी तर निमित्तमात्र होते. एका टोंकाला काडी लावली की दिवा तेवत राहतो. त्याचप्रमाणें फक्त युद्धविरोधाच्या काडीनें चालणार नाही. औपयंत विधायक कार्याचें तेल व वात मिळणार नाही तोंपयंत ज्योतीचा प्रकाश पडणार नाही. तेल व वात मिळत राहतील व वातीला तेलाचें पोषण नीट मिळत राहील तर युद्धविरोधाचा कार्यक्रम यशस्वी होईल, तेजस्वी होईल.

हे तेलचें कोठार अखंड राखण्याकरितां हिंदु-मुसलमानांची एकी पाहिजे. पण ती कशी व्हावी? आम्हांला एकमेकांवर विश्वास करायला शकलें पाहिजे. हजार-हजार, थारा-थाराशें वर्षे आम्ही एकत्र राहिलों तरी आमच्यांत अविश्वास व भीति आहे. ती नाहीशी केली पाहिजे. दुसरी महान् विधायक प्रवृत्ति हरिजन-सेवा आहे. हरिजनांना जवळ केलें पाहिजे. त्यांच्याशीं आपल्या कुटुंबियांप्रमाणें चागलें पाहिजे. घरोघर घरखा चालला पाहिजे. आमचें राष्ट्र गरीब आहे. तें दोन्ही हातांनीं काम करील तेव्हां च आमची भूक शांत होईल. एक गृहस्थ मला म्हणाला, "माझ्या येथें ६-७ खातीं तोंडे आहेत." ईश्वराच्या वाणीप्रमाणें माझ्या तोंडून निघालें—“त्यांत भिण्यासारखें काय आहे? सात तोंडे आहेत तर चौदा हात हि आहेत. एका तोंडाला दोन हात अशी ईश्वराची प्रेमळ व दयाळु योजना आहे, दोन तोंडांना एक हात नाही.” आपण चाळीस कोटि आहोंत. ही आपत्ति नाही, आपलें हें मोठें सद्भाग्य आहे. आपल्या ८० करोड हातांत महान् लक्ष्मी आहे. दोन्ही हात कामाला लावा.

साधें सूत कांतण्याचें काम आहे. लढाईमुळें गिरणीचें कापड महाग झालें आहे. ही लढाई किती दिवस चालेल हें कुणी सांगू शकत नाही. मला वाटतें, ती पुष्कळ दिवस चालणार आहे. अशा स्थितींत महागाईमुळें कदाचित् कापडाकरता थंडीत कुडकुडत पडावें लागेल. परावलंबी लोकांची अशी च दुर्दशा होत असते. पण कांतण्याचें काम तर लहान मुलें, व्हानारे व अशक्त माणसें हि करूं शकतात. स्वावलंबनाखेरीज दुसरी एक दृष्टि आहे. दररोज देशासाठीं कांहीं तरी प्रत्यक्ष क्रिया केली पाहिजे. ती कोणती असू शकते? लहानपणीं आमची आई सांगे कीं दररोज तुळशीला पाणी घाल. अशा रीतीनें प्रत्यक्ष क्रियेच्या द्वारे घरोघर मुलांच्या मनांवर धर्मप्रीतीचा संस्कार करण्यांत येत असे, लहान मुलांना उपासना शिकविली जात असे. देशप्रीतीचें प्रतीक म्हणून आम्हांला हि लहान मुलांकडून दररोज कांहीं तरी प्रत्यक्ष कार्य करवून घेतलें पाहिजे. कांतणें हें अशा प्रकारचें कार्य आहे. राष्ट्र-प्रीतीच्या या उद्योगांत आम्हांला अभिमान वाटला पाहिजे.

त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारची ग्यसने सोडायला पाहिजेत लक्षात ठेवा की जर सगळे लोक विधायक कार्यक्रम जोराने चालवितील तर आमच्या सत्याग्रहाच्या लक्षात हत्तवी नाणे येईल की ती कोणाला घेऊन टाकता येणार नाही आमहाला पराजय हा शब्द देखील माहीत होणार नाही शेवटी आमहाला यश येणार याबद्दल मला तिलाप्रायश्चात नाही माझ्या मित्रांनो, फक्त आमच्या मागे तुमचे सक्रिय पाठबळ असू या

प्रामसेवा वृत्त
डिसेंबर १९४१

आजच्या जगांत समत्व ही च राजा आहे*

हिंदुस्थानची आजची स्थिति फार कठिण आहे एका बाजूने काही सत्ता आपल्या लोकांच्या हातीं आल्याबरोबर हिंदुस्थानात काय काय प्रकार होऊ लागले आहेत ते सर्व तुम्हाला माहीत आहेत च आज स्वराज्य अगदी जवळ आल्यासारखे आहे. ते आतां दूर जातें की काय अशी शका वाट लागली आहे म्हणून मी म्हणतां की हिंदुस्थानच्या स्वराज्याचा प्रश्न म्हणजे हिंदुस्थानच्या सामाजिक ऐक्याचा प्रश्न आहे जर आम्ही एक होऊन राहू, तर स्वराज्य आमच्या हातात आहे तें कधीं जाऊ च शकत नाहीं परंतु जर आम्ही फुटलों तर स्वराज्य दूरापास्त आहे

गांधीजींनी आपल्या जीवनानें गेली पचवीस वर्षे ही च गोष्ट आम्हास सोगितली परंतु इतक्या दिवसाचा त्याचा प्रचार आणि प्रयत्न असून देखील आपण असें पाहतों कीं हिंदुस्थानचे लोक अजून जागे झालेले नाहींत गांधीजींनी आपणाला एक शब्द दिला—'अहिंसा' अहिंसा म्हणजे निष्क्रियता नव्हे च अहिंसा ही एक महान् शक्ति आहे शक्तीची उपासना करावी लागते अहिंसेची उपासना म्हणजे काय ? जितके लोक आपण हिंदुस्थानात राहतों त्या सर्वांनीं भाऊ भाऊ म्हणून राहिले पाहिजे परस्पराशी प्रेमानें वागायला पाहिजे कुणाला हि नीच मानायचें नाहीं कुणाला हि उच्च मानायचें नाहीं कुणाला हि दावायचें नाहीं कुणालाहि भ्यायचें नाहीं ही अहिंसेची उपासना आहे अशा तऱ्हेनें आपण अवश्य बलवान् होऊ शकतो मग हिंदुस्थानला कोणत्या हि शस्त्राची गरज उरणार नाहीं परंतु याच्या उलट

* हरिजनाना हॉटेलें उघडों करण्याच्या प्रश्नावर वर्षा येंथें ४ १२-४६ रोजीं दिल्लीं व्याख्यान

जर आम्ही आपसांत प्रेमानें वागलों नाहीं तर हिंदुस्थानांत जे जे प्रदन उत्पन्न होतील त्यांचा उकल मारामान्यांनीं करावा लागेल. म्हणजे तिन्हा-इताचें राज्य रहावें असें च होईल.

म्हणून माझा तर शस्त्र-शक्तीवर लेश दि विश्वास नाहीं. शस्त्र दुर्बल असतें. त्याला स्वतःचे बळ नाहीं. आम्ही आमचें बळ त्याला देतो तेन्हां त्याला बळ येतें. मग आमचें थळ त्या शस्त्राला देण्यापेवजीं आम्ही स्वतःला च तें कां देऊं नये ? म्हणून ही आमशक्ति गांधीजींनीं आमच्या पुढें ठेवली. आणि तिची फसोटी करायला आज ते मोआरालीमध्ये जाऊन पांचले आहेत.

लोक म्हणतात, ' हिंदु-मुसलमान, हरिजन-सवर्ण, इत्यादि भेद आहेत त्यांचा इंग्रज गैर फायदा घेत आहेत. पण मी म्हणतो, आम्ही त्यांना असा गैर फायदा घेऊं कां घावा ? आम्ही हें भेद कां मिटवू नयेत ? हरिजनांतील व सवर्णांतील भेद-भाव दूर व्हावा म्हणून सत्तीस सालों गांधीजींनीं उपवास केला होता. त्याला आज चवदा वर्षे झाली पण एवढ्या काळांत अस्पृश्यता किंचित् ढिली झाली असली तरी पूर्णपणें नाहींशी झाली नाहीं. अजून माझ्या सारख्याला येथें येऊन त्यासंबंधीं व्याख्यान घावें लागत आहे. मला असें वाटतें कीं यावेळीं आमच्या लोकांचें मन तयार झालें आहे. थोडासा प्रयत्न झाला तर अस्पृश्यता दूर होऊं शकेल अशी आज परिस्थिति आहे.

सर्व-सामान्य जनतेत नेहमींच एक प्रकारची जडता असते. हिंला शास्त्रांत ' इनर्शिया ' म्हणतात. इनर्शिया समाजाच्या स्थैर्याला थोडा लाभचा हि असतो. इनर्शिया म्हणजे पूर्वस्थिति कायम राहणें. यंत्र बंद पडलें कीं बंद फिरत राहिलें कीं फिरत राहिलें. त्यामुळें जनतेला स्वतंत्रपणें काहीं सुचत नसतें. पण पुढान्यांनीं चालना दिली म्हणजे जनता हालचाल करूं लागते. एका गांवचें मंदिर सर्वांना उघडें झालें, कारण तेथील मोठी मंडळी अनुकूल होती. जवळच्या गांवचें उघडें झालें नाहीं, कारण तिथली मोठी मंडळी अनुकूल नव्हती. पण अज्ञानें आमचें काम होणार नाहीं मी असें एकतो की मद्रास व ओरिसा प्रांतांत कांहीं देवळें हरिजनाना उघडी

करण्यांत घेत आहेत. महाराष्ट्रांत हि कांहीं ठिकाणी उघडीं केलीं जात आहेत. पण या वेळीं सगळींच्या सगळीं देवळें उघडलीं पाहिजेत. मी भाज गणितानें काम करायला तयार नाहीं. ही क्रांतीची वेळ आहे. क्रांति हळू हळू होत नाहीं. सगळीं देवळें, सगळीं हॉटेले, सर्व सार्वजनिक स्थानें हरिजनांना एकदम मोकळीं व्हायला पाहिजेत.

माझे असें भविष्य आहे कीं ज्या दिवशीं हिंदुस्थानांतून अस्पृश्यता दूर होईल त्या दिवशीं हिंदु-मुसलमान भांडणें हि आपोआप नाहींशीं होतील. इतिहास जाणणाऱ्यांच्या हें लक्षांत घेण्यासारखें आहे. परवां कर्नाटकचे एक गृहस्थ म्हणत होते, 'आमच्या येथें लिंगायत-ब्राह्मण हा वाद फार आहे.' महाराष्ट्रांत ब्राह्मण-ब्राह्मणोत्तर-वाद आहे. पण ज्या दिवशीं अस्पृश्यता दूर होईल त्या दिवशीं हे सर्व प्रश्न आपोआप सुटतील. जे लोक सर्वांत जास्त दुःखी आहेत, दबलेले आहेत, त्यांना वर घेतल्यानें इतर भेद सहज च भावळणार आहेत. त्या साठीं स्वतंत्र प्रयत्न करण्याची गरज राहणार नाहीं.

हॉटेलवाले म्हणतात " हरिजनांना आंत कसें येऊं घावें ? " मी म्हणतो, " अरे बाबा, तूं तर सेवक आहेस ना ? सेवकाचा धर्म काय ? हॉस्पिटल मध्यें येणाऱ्या माणसाची जात डॉक्टर लोक विचारतात का ? आलेल्या रोग्याची सेवा हा च त्यांचा धर्म. तसें च भुकेला आला कीं त्याला खाऊं घालणें हा हॉटेलवाल्यांचा धर्म आहे. जेवूं घालण्यांत जन-सेवा आहे. मॅहनवीचे पैसे घेतले म्हणून ती सेवा नाहींशी होत नाहीं. ह्यांत जात विचारण्याचा प्रश्न च उभा राहणें कामा नये. बरें, समजा तुम्हीं पृखांघाला जात विचारली आणि त्यानें 'महार' असून 'मी मराठा' म्हणून सांगून दिलें तर तुम्हांला कसें कळणार ? म्हणून जात विचारणें मी केवळ वाह्यात प्रकार समजतां. खरा धार्मिक वृत्तीचा मनुष्य असेल तो भुकेल्याला कळकळीनें जेवूं घालील. तो त्याची जात पाहणार नाहीं. दुःखी माणसाचे दुःख दूर करण्याशिवाय इतर कांहीं हि पहावयाचें नाहीं अशी दयाळू माणसांची रीत आहे. आमची ही जुनी परंपरा आहे.

ज्या प्रमाणें हॉटेलांचें त्याच प्रमाणें देवळांचें. ईश्वर तसा सगळी चूकडे आहे. पण मनुष्य आपल्या भावनेन देवळांत ईश्वर-दर्शनासाठीं येतो. पुजान्यानां भसें घाटले पाहिजे कीं जर एक माणूस देवाला भेटायला आला आहे तर देव-भक्तांची भेट घालून देणे गृवदें च माझे काम आहे. मंदिरांत पाप्याने हि याचें, आपल्या पापापहल क्षमा मागावी. भक्तांनं याचें, भक्ति-भावांनं प्रणाम करावा. “अमक्यां ये, आणि अमक्या नको” हें म्हणणारा मी कोण ? हरिजन पंढरपूरला जातो, पांडुरंगाचें दर्शन हि त्याला होऊं शकत नाहीं. देवळाचा कळस पाहून परततो, आणि मांस खाणें सोडून देतो. भसे हरिजन मीं अनेक पाहिले आहेत. पण त्यांना मंदिरांत प्रवेश नाहीं. उलट इतर जातींचे लोक, जे मांस हि खात असतील, त्यांना प्रवेश आहे. हा कोणचा न्याय ?

हा सर्व प्रकार विवेकाच्या अभावी होत आहे. माझे तर स्पष्ट म्हणणें आहे कीं जे धर्म, ज्या संस्कृति, जे पंथ आहेत त्या सर्वांची आज समत्वाच्या एकाच कसेटोवर परीक्षा होणार आहे. जो विचार समत्वाला अपुरा पडेल त्याचा टिकाव लागायचा नाहीं. निरनिराळ्या युगांत निरनिराळ्या गुणांची सत्ता असते. आजच्या जगांत समत्व हाच राजा आहे. म्हणून धर्माच्या नांवावर भेद ठेवावेत, ही गोष्ट जगाला आज मुळीं च सहन होणारी नाहीं. मला पुष्कळ हिंदूसभावाले भेटतात व सांगतात कीं ‘कॉम्रेस हिंदूंचें रक्षण करूं शकत नाहीं.’ मो विचारतो, तुम्ही कां करीत नाहीं ? मुसलमानाच्या द्वेषावर आपली इमारत उभी करण्याऐवजीं तुम्ही हिंदुसमाजला लागलेली भेदाची कीड नाहींशी करण्याकडे शक्ति कां लावीत नाहीं ? ‘सर्वध हिंदुस्थानांत आतां भेद म्हणून राहतां च उपयोगी नाहीं.

पण मी जेव्हां ‘भेद दूर करा’ म्हणतो तेव्हां वैशिष्ट्ये नाहींशीं करा भसें मला म्हणावयाचें नाहीं. ‘सरगम’ च्या स्वरभेदांतून ज्या प्रमाणें सुंदर संगीत निघत असतें, त्या प्रमाणें आपल्या येथील असंख्य वैशिष्ट्यांतून एक सुंदर संगीत निघाले पाहिजे. हिंदुस्थानात अनेक धर्म, अनेक जाती, अनेक भाषा, अनेक पंथ भरले आहेत. लोक विचारतात, ‘हा काय गोंधळ आहे ?’ मी म्हणतो, ‘वृ. गोंधळ नसते, द. घट्टें घाट आहे.’

रवींद्रनाथानीं तर याला महासागराची उपमा दिली आहे. महासागरावर ज्या प्रमाणे असह्य लाटा उसळत असतात त्याप्रमाणे येथे अनेक मानव-समाजांचीं आंदोलनें होत आहेत हें आमचें वैभव आहे. देवानें मला हात, पाय, कान, नाक, डोळे, ईत्यादि विविध अय्यव न देतां नुसतां एकच एक मांस-पिंड दिला अमता, तर माशी काय गत झाली असती ? उलट पक्षी माश्या या विविध अय्यवात भाडण लागले तर माशी गत काय होईल ?

हिंदुस्थानात भेद अनेक आहेत, कारण हिंदुस्थान फार प्राचीन देश आहे. याच्या समोर हीं पुष्कळशी पाश्चात्य राष्ट्रे पोरें आहेत. हिंदु-स्थानांत हूण आले, शक आले, यहुदी आले, पारशी आले, मुसलमान, ख्रिस्ती इत्यादि सर्व आले आता तर चिनी देखील आले आहेत. हें एक मोठें संप्रहालय आहे नाना शास्त्रें, विद्या, भाषा, कला येथें विकसित झाल्या आहेत. म्हणून म्हणतां की हा एक मोठा वैभवशाली देश आहे. परंतु हृदयांत प्रेमाचा उदय पाहिजे. म्हणजे शक्ति प्रगट होईल.

शक्तीवरून मला शक्ति-देवीची आठवण होते. शक्ति-देवीला अनेक भुजा असतात, पण हृदय मात्र एक च असते. विराट पुरुषाचें सहस्र हात वर्णिले आहेत. पण हृदय मात्र एकच सांगितलें आहे. तसें आपल्या सर्वांचें हृदय एक बनलें पाहिजे असे ज्ञानें तर स्वराज्य हातांतच आहे परहीं तें हातचें गेलें म्हणून समजा.

(मराठी हरिजन, ता. ८ डिसेंबर १९४६)

: ४ :

मुद्राचें टोणपें लक्षण *

माझ्या मित्रांनो,

मला कल्पना नव्हती कीं या ठिकाणी मला माझ्या अधिकाराचें च काम मिळणार आहे. परंतु सुरवातीला येथील आचार्यांचें जें भाषण ऐकिलें त्यावरून दिसलें कीं माझ्या अधिकारांतल्या च कामावर मी शालीं आहे. आजच्या हा या कॉलेजपुरता शेवटचा च प्रयोग. कारण यानंतर हें कॉलेज नागपूरला जाणार आहे असें आतां च कळलें. शेवटचा प्रयोग साजरा करणे हा मला माझा अधिकार वाटतो. मी जेव्हां ह्याचें आमंत्रण स्वीकारलें तेव्हां माझ्या जवळपासच्या मंडळींना वाटलें कीं हा कुठला प्राणी अन् कुठे जाणार ! ज्ञानदेवानें लिहिलें आहे ना, एक जंगलांतलें जनावर पकडून गजबजलेल्या राजमहालांत आणलें. त्याला वाटलें, कुठल्या ग्रन्थ जागीं आपण आलों ! “रानीचें राठळा नेलिया । दाही दिशा मानी मुनिया” तशी माझी ह्या ठिकाणीं दशा व्हायची. कारण कॉलेजसारख्या ठिकाणीं वेगळ्या प्रकारचे वातावरण आणि आमचें वेगळे वातावरण. ह्यामुळे त्यांच्या शकेला अवकाश वर होता. परंतु मला तसली शंका मुळीं च नव्हती कारण विद्यार्थी—मग तो कोठला हि असो—माझ्या वृत्तीशीं जमणारा, मला माझा आत्मा च वाटतो म्हणून वातावरण किती हि वेगळे असलें तरी समोर विद्यार्थी असल्यावर त्यांच्यात आणि माझ्यात फरक उरणार नाहीं, यावायत मी निःशंक होतो. म्हणून हें आमंत्रण मी स्वीकारले.

* वर्षाच्या वासुदेवभार्तृम् कॉलेजच्या स्नेहसंमेलन प्रसर्गां ता. १४-१२-४१ ला अध्यक्षपदावरून दिलेलें भाषण.

तुम्ही कॉलेजचे विद्यार्थी आहात तेव्हा वरतमान स्थितीकडे तुमचे लक्ष भसेल असं गृहीत धरले पाहिजे. पहा, आजचा काळ कसा भाला आहे ! मानव-समाजाला एका भयंकर पोटदुखीच्या वेदना होऊन राहिल्या आहेत. पृथ्वीच्या पोटांतहि भशा च भयंकर स्वरूपाच्या वेदना होतात आणि भूकप धगरे-सारखे उत्पात होतात. तसे ह्या भयानक वेदनांतून कोणते उत्पात जगात होणार आहेत ते आज सांगता येत नाही. मानव-समाजाचा इतिहास दहा पांच हजार वर्षांपूर्वीचा आहे अशी कल्पना केली जाते. तुम्ही जी इतिहासाची बुके वाचता त्यांचा प्रारंभ जेमतेम दोन तीन हजार वर्षांपासूनचा आहे. तत्पूर्वीची हजार-दोन हजार वर्षांची माहिती अनुमानाने सांगितली जाते. पण वस्तुतः मानव-समाजाचा इतिहास निदान दहा लाख वर्षांचा आहे. त्यामुळे इतिहास म्हणून जो सांगितला जातो तो मानव-समाजाच्या एवढ्या मोठ्या इतिहासाचे इकडचे टोक आहे. एवढ्या भवकाशांत अनेक कांत्या झाल्या असतील, अनेक पोटदुख्या झाल्या असतील. परंतु मागच्या संबंध इतिहासांत इतकी भयानक पोटदुखी आजपर्यंत कधी च आली नसेल. आजच्या ह्या युद्धांत संबंध जग च सामील झाल्यासारखे आहे. 'संबंध' जग मी म्हणतो, ते लाक्षणिक किंवा आलंकारिक अर्थाने नव्हे; तर अक्षरांनी संबंध जग युद्धांत सामील आहे हे लक्षांत घेतले पाहिजे. आजचे हे युद्ध सर्व जगाचे संकुल युद्ध आहे ("टोटल वार" साठी हा शब्द मी योजला आहे, म्हणजे ज्यांत संबंध राष्ट्रांचे राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रचे शत्रु समजली जातात. इकडल्या झाडांचे तिकडल्या झाडांशी वैर; इकडल्या औजारांचे, जडपदार्थांचे, पुरुषांचे, बायांचे तिकडल्या औजारांशी, जडपदार्थांशी, पुरुषांशी, बायांशी वैर; सरळ, वांकडे, तिरपगडे, वरून, खालून, घांरी-घांती-सर्व उभयान्वयी आणि शब्दयोगी अव्यय वापरून सर्व प्रकारे एका राष्ट्राचे दुसऱ्या राष्ट्राशी वैर. याला दुसरे विधिनियेध कांही च नाहीत. जेणेकरून विजय होईल तो विधि आणि जेणेकरून पराजय होण्याचा संभव तो निषेध. म्हणून मी जे म्हणतो की संबंध जग युद्धांत सामील आहे तेव्हा ते अक्षरशः तसे समजायचे आहे. परवा च वाचले. इंग्लंडच्या संबंध इतिहासांत आतापर्यंत जी गोष्ट झाली नाही ती आता रघांनी केली आहे.

१८ वर्षांच्या वर ज्या अविवाहित स्त्रिया असतील त्यांनी, आणि विवाहित असून ज्यांना मूल नाही त्यांनी, युद्धात सामाजिक शास्त्र पाहिले असता कायदा झाला आहे आणि अशा १६ लाख धाया मिळतात अशी गणना केली आहे. एवढ्याने त्यांच्या मनाधान नाही. शास्त्र ते म्हणतात, १६ त १८ वर्षांचा जो मधला काळ उरला त्या प्रयत्नात स्त्रियांनी युद्धावर याच म्हणून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल त्यांच्यासाठी कायदा नाही पण त्यांना उत्तजन दिले जाईल आपल्याकडे नाही का "प्राप्ते तु पौडश वर्षे पुत्र मित्ररदाचरेत्" तसे १६ वर्षे झालीं कीं याई युद्धावर यायला लायक झालीं ! तिकडे रशियाने हि ह्याबरोबर एक तिराळ च जाहीर केले आहे गेल्या पाच महिन्यांच्या त्यांच्या लढाईत रणागणावर मेलेले, जखमी झालेले, पकडलेले मिळून लढाईला नालायक झालेले पर्याप्त कोटि सैनिक आहेत असें बोलले जाते १८ कोटींच्या राबटात कोण्या हि प्रकार धरल तरी लढाईला लायक अशीं साडे चार कोटींहून अधिक म्हाणस असण्याची शक्यता नाही आणि त्यातून सगळीं च काहीं लढाईवर पाठविता येत नाहीत प्रत्यक्ष लढाईवर एक शिपाई गेला म्हणजे त्याच्या मागे तान जण तरी ठेवावे च लागतात वीज पुरविण्याचें काम, पाणी पुरविण्याचें, रस्ते बांधण्याच, भोजन तयार करण्याचें वगैरे अनेक कामे असतात म्हणजे प्रत्यक्ष शिपाई आणि त्याचे मदतीस द्याचें एकाम तीन हें प्रमाण धरून हिशोब केला तर सग्या कोटींहून अधिक सैनिक युद्धावर दाखल करणे शक्य नाही फार तर दीड कोटि असतील ह्या सग्यादीड कोटींपैकी पाउण कोटि किंवा एक कोटि शिपाई युद्धाला नालायक झाले ह्याचा अर्थ असा कीं माता त्यांना माणस अपुरी पडू लागली म्हणून ते हरणारे नाहीत त्यांनीं जाहीर केले कीं ज्या पुरुषाला किंवा स्त्रीला मुलगा नाही तिच्यावर कर, विवाहाची जी मूळ वयाची मर्यादा बसली असेल त्या वयात ज्याने विवाह केला नाही त्याच्यावर कर, संताना-भरत च या करांतून मुक्ति मिळायची ह्याचा अर्थ असा कीं टक्क कमी पडले म्हणजे जरी करान्यात त्याची उत्पत्ति यादवायची तस मरायला माणसें कमी पडू लागली म्हणून ही मनु य निर्भितीची योजना ! ह्या योजनेनें तत्काळ म्हाणसें मरायला मिळवून घेणे नाही च त्रिदश १७-१८ वर्षे तरी

लामतील च. पण तेव्हां कां होई ना, पण माणसांचा तुटवडा पडूं नये म्हणून ही योजना. अशी ही भयानक परिस्थिति आहे.

ह्या भयानक स्थितीतून काय निष्पन्न होणार आहे ? ह्या पोटदुखी-नंतर हिच्यांतून पुढें जी भविष्यकालची स्थिति निर्माण व्हायची त्या स्थितीला ह्या लोकांनीं "नवीन रचना" असे नांव दिलें आहे. त्यांचें आजचें हे जे विध्वंसनाचें कार्य चालले आहे ते, आपल्या शेतांत जसे निदाईचें काम चालते आणि मग त्यांतून नवीन पीक निर्माण होते, तसें निदाईचे काम चाललें आहे. ह्या युद्धानंतर मानव-समाजाची वेगळी रचना व्हावयाची आहे असें त्यांचें म्हणणें ठीक आहे. पण आपोआप जें होईल तें आपल्याला पाहिजे आहे कीं आपण जें योगून ठेवूं त्याप्रमाणें च व्हायला पाहिजे, ह्याचा नीट विचार करून घ्या. ह्या युद्धानंतर आज आहे ती काही मानव-समाजाची स्थिति राहणार नाहीं हें निश्चित. परंतु ज्यांनीं-युद्ध सुरू केलें त्यांना युद्ध सुरू करणें सोपें होतें. पण एकदा युद्धाची प्रगति होत गेली म्हणजे मग हे युद्दाला करीत नाहीत पण युद्ध च यांना करते. त्या वेळीं हे युद्धाचे नियामक राहत नाहीत, हे च युद्धाचे नियम्य बनतात.

युद्धाच्या मागे मागे यांना जवळगातें. हिडलर सर्वांत सरस योजना-कुशल आहे असे म्हटलें जातें. पण आज चाललेलें जागतिक युद्ध त्याच्या योजनेप्रमाणे चाललें आहे असें म्हणणें शक्य नाही. याच अर्थ असा होतो कीं आतां ह्या युद्धाच्या शेवटीं जे निघेल तें खरे ! पण इतक्या भयंकर क्षयानंतर आणि त्यागानंतर जें निघेल तें प्राप्त करून घेण्याच्या लायकीचे तरी ठरेल का ? कांहींतरी निघणार च आहे. प्रचंड भूकंप झाल्यानंतर इकडचा समुद्र तिकडे, तिकडचा पर्वत इकडे अशी कांहींतरी उलथापालथ होते च. अनेक क्रांत्या होतात. पण त्या क्रांत्या मानवांनीं केलेल्या नसतात. ती जी क्रांति होते ती नियोजित होत नाहीं पण स्वैर क्रांति होते. तसें आजच्या चालू लढाईतून आपल्याला पाहिजे तो बदल घडवून आणतां आला तर तो नियोजित म्हणतां येईल. नाहीं तर आपोआप बदल तर घडून येणार च

आहे मग भाजेंच स्वरूप पाण्टून काही तरी नवे स्वरूप यांचे एवढ्यासा
 च का ही लढाई सुरू केली ? एवढी भयानक लढाई सुरू केली तर का
 निश्चिंत निष्पत्ति योजनेप्रमाणे मित्रगार असेल तर ना ? पण आज हे रूप
 दिमत आहे की हे मोठमोठे म्हणविलेले लोक याच्या हातात युद्ध न राहू
 हे च युद्धाला उक्त शाल्ले आहेत इतके भयानक हे युद्ध, पण ते
 पचवायला मी तयार आहे पण या युद्धानंतर मी म्हणे तसा परक घडवू
 आपता थाला तर च नार्हातर जे निघेल त निघेल असे म्हणण्याची पाळ
 यायची ते परया लॅंडि हॅलिकॅक्सत जे उतर दिले ते उतर त्याला विचारले
 " या युद्धाचा उद्देश काय आहे ? " त्याने उत्तर दिले, ' जव मिळविणे हे
 च या युद्धाचा उद्देश ' पूर्वी तर आम्ही लोकशाहीमाई लढत आहोत
 योरेसारखी भावा होती पण माता परा शब्द त्याच्या तोंडातून निघाला
 दुसरा नाव उद्देश लागणार होण ता ? लढाई जव मिळविण्याच्या खुता
 साई च का केवळ लढायची असते ? लढाईसाठी उद्देश लागतात पण
 लढाई सुरू करताना उद्देश राखला असला तरी आता लढाईचे चक्र एकदा
 पाठीशी लागल्यानंतर त्याला वेग देणाऱ्याचा च हात त्या चक्रात सापडला
 चक्र त्याच्या ताब्यात राहिले नार्हा आपल्याला इ"ट, निश्चित, निपोजितअशी
 निष्पत्ति जर ह्यातून व्हायची नसेल तर मग ह्या युद्धाने भाग तरी कशाला
 घ्यायचा ? तो तमका युद्धात पडला, हा अमका पडला, तर आता मी हि
 पडतो असे म्हणण शहाणपणाचे हीणार नार्ही शहाण्या लोकांनी—मी
 हिंदुस्थानच्या च लोकांनी म्हणत नार्ही पण कुठल्या हि शहाण्या लोकांनी—
 विचार केला पाहिजे की ज्यात आपण ठरवू त्याप्रमाणे निष्पत्ति होत नार्ही
 अशा ह्या टोण्या, स्वैर, जड, युद्धात आपण दाखल व्हायें की होऊ नये ?
 याचें उतर एक च मिळू शकते की दाखल होणें योग्य नार्ही दाखल होऊ
 नये हें एकदा दरवर्षावर मग पुढचा प्रश्न येतो की आपण तटस्थ राहून
 प्रेक्षक होणें योग्य आहे काय ? आपले सर्व बांधव अशा युद्धात पडले की
 जे युद्ध त्यांच्या हातांत राहिले नार्ही उलट त्यांच्या जातीवर च बसले आहे
 अशावेळी आपण तटस्थ राहून घटत बसणें योग्य आहे की काय ? ह्या

प्रश्नाचें शहाण्या माणसाला हें च उत्तर घावें लागेल कीं तटस्थपणें बघत राहणें योग्य नाहीं.

मग आतां दोन गोष्टी पळया झाल्या. तुम्ही कॉलेजचे विद्यार्थी आहांत. तुमच्या च हातांत पुढें दुनिया जायची आहे. तुम्ही या प्रश्नाचा तटस्थपणें विचार करून योग्य निर्णय घ्या. पण तुम्हांला हें पटतें का ? हें युद्ध अत्यंत हिंसक आहे ही गोष्ट आपण तूर्त बाजूला च ठेवूं. परंतु जे युद्ध मानवाच्या हातांत राहणारें नाहीं, उलट मानव च ज्याला बस आहे अमल्या ह्या युद्धांत आपण दाखल होणें योग्य नाहीं—सिद्धांत पहिला. तसें च दाखल झालेल्यांचा विनाश स्पष्ट दिसत असतांना या युद्धांत दाखल न झालेल्या च शिल्पक राहिलेल्या शहाण्या लोकांनीं तटस्थपणें बघत राहणें हि योग्य नाहीं—सिद्धांत दुसरा. हे दोन सिद्धांत निश्चित गाले.

मग पुढें काय ? दृश्य बसायचे नाहीं तर मग करावचें काय ? याचा विचार करूं लागलें असतां आम्ही सग्याग्रही आज जें करतें राहिलों आहोंत त्याची योग्यता लक्षांत येईल. हें युद्ध निर्माण करून जगांत विचाराची एक भूमिका उभी केली गेली आहे. तद्विरोधी सविचाराची भूमिका निर्माण करणें हें कर्तव्य ठरतें. लोक विचारतात, 'एवढे सगळे लोक या युद्धांत सामील झाले असतांना तुम्ही मूठभर लोकांनीं प्रतिकार करीत राहण्यानें काय होणार आहे ? ' मी म्हणतां, 'याचें काय होणार आहे तें मागाहून ठरवूं. आधीं आपलें कर्तव्य तर ठरवा.' युद्धाच्या भूमिकेला विरोधी भूमिका निर्माण करणें कर्तव्य ठरतें ना ? जर ठरतें तर तें अवश्य करूं वा. त्याचें पुढील कार्य होईल. कां होणार नाहीं ? विरुद्ध भूमिकेचा सक्रिय विचार तर उभा करा ! विचाराच्या शक्तीवर भरंवसा कां नाहीं ? विचाराची बारीक क्रियात्मक भूमिका उभी केल्यानें आजचें युद्ध थायरेल असें मी म्हणत नाहीं. तशी मागीर अपेक्षा हि नाहीं. परंतु ममंजस माणसांनीं विरुद्ध विचाराची मांडणी मनानें आणि जगांत पक्षी केली तर मानसिक शक्तीची ही एक 'प्रंट' तयार होईल. ही एक बायोर्ड निर्माण होईल. आणि मग जेव्हां युद्ध थैल आणि थायेल त्यानंतर तुमच्या विचाराची भूमिका जाग्रत होईल.

आणि मानव-समाजाची रचना करण्याचें काम त्या वेळीं तुमच्या च हातांत येण्याचा संभव राहिल. त्या वेळच्या सार्थीं आज ही तयारी करावला नको का ? केली च पाहिजे. पण तशी आम्ही करूं लागलों म्हणजे सरकार म्हणतें 'आम्ही ती करूं देणार नाहीं.' परंतु आम्हांला घशी ही भूमिका निर्माण करणें कर्तव्य वाटतें. अशी एक फळी निर्माण करणें अगत्याचें वाटतें कीं जी युद्ध-समाप्तीनंतर परिस्थितीला नेमक्या मार्गानें घेऊन जाईल. हे घेवपे लोक युद्धांत दागल आले आहेत. यांच्या हातांत युद्ध राहिलेले नाहीं, निश्चित निष्पत्ति होण्याचा संभव नाहीं. म्हणून ते वाहेर राहूं इच्छितात त्यांनीं अशी युद्ध-प्रतिवाराची भूमिका रचली पाहिजे. कारण, युद्धानंतर त्या लोकांचीं शरीरें जशी थरलील तशी युद्धि हि थकेल आणि शरारापेक्षां बुद्धि च अधिक थकेल. ते लोक सहज च तुमच्यापासून मार्गदर्शनाची अपेक्षा राखतील. म्हणून यांत संख्येचा मुद्दा नाहीं. ज्यांची बुद्धि शत्रूंत आहे त्यांचा मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. नियोजित समाजरचना करण्याचें कार्य त्यांच्या च फंड येणार आहे. म्हणून युद्धविरोधी विचाराची सक्रिय भूमिका निर्माण करणें हें त्यांचे कर्तव्य ठरतें.

पण हें कर्तव्य आम्हांला मुत्पासुलों कोण करूं देतें ? चालू राज्य-कर्ते आणि व्यवस्थापक आमचें दंडन आणि दमन करणार च. पण तसें ते करतील तर ती हि एक अन्याय च ठरेल. आणि अन्याय होत असेल तो तर सहन करतों च कामा नये. म्हणून अन्याय सहन न करणें—शिकवण पाहिली. आणि त्या अन्यायाचा प्रतिकार वेगळ्या तऱ्हेनें म्हणजे वेगळ्या हत्यारानें करणें—शिकवण दूसरी; अशा दोन शिकवणी गांधींनीं या जगाला दिलेल्या देणव्या आहेत. अन्यायाचा प्रतिकार करण्याची त्यांची तऱ्हा जगानें स्वीकारली असती तर आज युरोपमध्ये जें दृश्य दिसतें तें दिसलें नसतें. तो रिव्हेन्ट्राप म्हणाला ना, "आतां युरोपमधील शांतता भंग होण्याचें कारण च नाहीं. कां ? तर सर्व युरोपची प्रजा निःशस्त्र करून टाकलेली आहे आणि तिच्या विरुद्ध जर्मनीचे टॅक जिऊंटे तिकडे पसरले आहेत." ह्या उन्मत्त लोकांनीं हा सुरमंत्र इंद्रजांपासून च घेतला. इंद्रजांनीं हिदुस्थानची हत्यारें

काढून घेतली आणि मग यांना वाटलें, आतां आपण सुरक्षित झालों. यांच्या जवळ शस्त्रें नाहींत आणि आपण शस्त्राभ्यांनीं सज्ज. आतां वाटेल तसें राज्य करायला हरकत नाहीं. तो हि तें च म्हणतो. आणि याचें जें सूत्र तें च इतर सर्वांचें आहे. नवांतर किरकोळ फरक असोत, परंतु सूत्र तें च—नांतले साठीं प्रजेला निःशस्त्र करायचें आणि व्यवस्थापकांनीं सुसज्ज व्हायचें.

कालमात्रेनें एक सिद्धांत मांडला जाई. तो सांगितला म्हणजे गांधींनी दिलेल्या विचाराचा महिमा तुम्हांला वळेल. कालमात्रेचें नांव तर तुम्हांला माहित च आहे. त्याचीं बुकें हि तुम्हीं स्विकारिनीं वाचलीं असतील. त्याचा सिद्धांत असा आहे कीं जगांत कोणतें हि प्रमेय काम करित असतांना त्याचे कांहीं फायदे असतात आणि कांहीं तोटे हि असतात. फायद्याचें प्रमाण अधिक आणि नुकसानीचें कमी असा वेत असतो तों पर्यंत तें प्रमेय चालतें. परंतु त्यांतून फायद्या पेशां नुकसान च अधिक निवृं लागलें कीं तद्विरोधी एक दुसरें प्रमेय जगांत उत्पन्न होतें आणि पहिल्या प्रमेयावर हें दुसरें प्रमेय हल्ला चढवितें. आणि मग याच्या ह्या हल्ल्यांतून एक तिसरें च तत्त्व निघतें आणि यांत पूर्वीच्या दोन्ही तत्त्वांचे दोष टाकून गुण तेवढे शिद्ध करितात. उदाहरणार्थ समाजांत वेगवेगळे गट वेगवेगळ्या कार्यक्षमतेचे असतात च. या गटांकडे त्यांच्या त्यांच्या भूमिकेप्रमाणें व्यवस्था सोंपारिली जाते. याला वर्ण-व्यवस्था म्हणतात. या व्यवस्थेंत गुण दोष दोन्ही हि असतील च. परंतु जोपर्यंत गुणांचें प्रमाण अधिक असेल तोपर्यंत ही व्यवस्था चालेल. मग जेव्हां आणि जर उच्चनीच-भाय, परस्पर द्विंतांतला विरोध योगी सारखे दोष प्रगट होऊन बळावूं लागतील तेव्हां आणि तर एक तत्त्व 'अभेद' 'अभेद', 'साम्य' 'साम्य', म्हणून जोरदार रीतीनें पुढें येईल. या दोषांचे युद्ध चालेल आणि मग वर्ण-व्यवस्थेंतील गुण आणि अभेदांतील गुण असलेलें एक तिसरें तत्त्व अस्तित्वांत येईल. आपण कल्प नाहीं का करित लिखावर मोसंब्याचें ? म्हणजे लिखांतला गुण आणि मोसंब्यांतला गुण मिळून तिसरें च एक भांडटगोड भंग्याचें फळ निर्माण होतें. तसें हें आहे. पण ही सामाजिक प्रकिया कोणी योजनापूर्वक करित असतो असें हि नाहीं. आपोभाप च होते.

प्राचा त्याच्या पोटांत छपलेले दोप प्रगट होत होत त्याच्या च पोटांतून तद्दिरोधी हुमरे तस्य निर्माण होत. बुद्ध म्हणतो तसें होतें : "तदुदृष्टाय समेय सादति" त्यांतून निर्माण होऊन त्याला च प्राप्त. तशी ही प्रतिकाराची नवीन सन्धा इतिहासाच्या च पोटांतून निघाली आहे. त्याला निमित्तमात्र गांधी झाला आहे. आजपर्यंतची पद्धत म्हणजे सशस्त्रांना पराम्बरून आपण विशेष संघटित आणि विशेष सुसज्ज रहायचे. त्यांतून दुसरी पद्धत ही निघाली कीं समोरच्याला पूर्ण निःशस्त्र करून आपण सशस्त्र रहायचे. आणि आतां त्यांतून च ह्या शस्त्रहीन वेलेल्या लोकांना प्रतिकाराची ही नवीन युक्ति सुचली. ही सुचायला निमित्त गांधी झाला. पण तो झाला नसता तर दुसरा कुर्णातरी झाला असता. ३०।३५ कोटी लोक जर कायमचे च परतंत्र रहायचे तर ते मानव च नसले पाहिजेत. आणि जर ते मानव अमतील तर त्यांना रयतंत्र होण्याचा मार्ग असला च पाहिजे. तो त्यांना सुचतो ही च त्यांची मान्यता. घरील सिद्धान्ताला वितर्काद म्हणतात. सामान्य तर्काहून हा विशेष आणि वेगळा असल्यामुळे चाला "वितर्क" ही पारिभाषिक संज्ञा आहे. मूळच्या तर्काला विरोधी असा तर्क निघून आणि मग त्या दोघांचा समन्वय होऊन त्यांतून तिसरा तर्क निघतो ही वितर्काची प्रक्रिया.

ज्या लोकांनी संबंध राष्ट्राला निःशस्त्र बनविलें आणि घर त्याच्या सचायाची जबाबदारी स्वीकारली त्यांनी तो एक फार च धोक्याचा प्रयोग केला असें म्हटलें पाहिजे. आणि आज इंग्लंडमधल्या लोकांस आपण हें केलें हें शहाणपणाचें काम शालें नाहीं असें जरूर वाटत असलें पाहिजे. म्हणून च ते आतां म्हणूं लागले आहेत कीं "चला युद्धावर. आम्ही तुम्हांला हत्यारें वापरायला शिकवितों." पण त्यांचा हा उपद्रव्यापी प्रयोग एकपरी फार लाभाचा ठरला असें म्हटलें पाहिजे. कारण म्हणून च या निःशस्त्रांना हें प्रतिकाराचे निराळें शस्त्र सुचलें. म्हणून गांधी बोलतो म्हणजे तें तोंड बोलतें आहे. हिंदुस्थानची संबंध प्रजा तें बोलते आहे. घीस वपेंपर्यंत त्यांनी या नवीन शस्त्राचा महिमा लोकांना शिकविला, तलवारीचें बळ तरी का स्तत्र बळ आहे ? लोकांच्या लक्षांत येत नाहीं पण तलवार म्हणजे शेवटीं लोखंड

च ना ? ते खार्णीत पडलें च आहे. त्यावर कारागिरी केली. त्याला उपयुक्त आकार दिला तरी लोखंड तें लोखंड च. घडा आणि माती वेगळी का आहे ? त्या शस्त्राच्या मागे चेतनशक्ति आहे म्हणून त्या शस्त्रांत बळ. एरव्ही शस्त्र हें जड च. चेतनशक्ति त्याच्या पाठीशी नसतांना ती तलवार किंवा बंदूक आपण च उठून तर काम करीत नाहीं ना ? पूर्वी हें लक्षांत येऊं शकत नव्हतें. पण परिस्थितीच्या प्रेरणेनें गांधींच्या हे लक्षांत आले कीं चेतन्या वर च हत्याराची शक्ति अवलंबून आहे. नाहीं तर हत्यार अमृत सुद्धां कशी स्थिति होते ह्याची एक गोष्ट आमचे मित्र सांगतात. एकाच्या घरी चेंबर आले. चोरांना पाहून तो घाबरून ओरडूं लागला—“ अरे माझी बंदूक आणा बंदूक. ” बंदूक शब्दाचा उच्चार सुद्धां घड त्याच्या तोंडांतून निघे ना. मग त्याला आतां काय त्या बंदुकीचा उपयोग ? उपयोग च व्हायचा तर त्या चेंरांना—जर ते आपली बंदूक त्रिमळून आले असले तर—नेमका व्हायचा. भावार्थ काय, तर शस्त्रें स्वतंत्र काम करीत नाहींत. हें पृथक्करण पूर्वी कळलें नव्हतें. परिस्थिति निरपेक्ष कल्पना सहसा सुचत हि नाहींत. गांधींना च कल्पना सुचली यांत त्यांच्या बुद्धीची दि कांहीं विशेषता मानतां येईल. परंतु ही स्फूर्ति व्हायला वास्तविक कारण हिदुस्थानची परिस्थिति च आहे. ही जी स्फूर्ति गांधींना झाली त्याचा मोडका-तोंडका अंमल आम्हीं गेलीं वीस वर्षे केला आणि इतका अनुभव जरूर आला कीं या युक्तभिने निःशस्त्र असतांना हि लढतां येतें.

पण लोक विचारतात, “याचा परिणाम कितोसा झाला ? ” मी म्हणतो, “महो परिणामवाचांनो, जरा सबूर तर करा ! दहा दहा हजार वर्षे हिंसेचे प्रयोग होत आलेले तुम्हीं पाहिलेत. अजून ते व्हायचे शिस्तूक च राहिले आहेत का ? इतकी वर्षे झालीं तरी पुन्हां पुन्हां शस्त्र उचलायें च लागतें ना ? आम्ही लहानपणीं घोकत होतो, “चटणीचाला रोज कसा घोट घोट घोटितो ” तसे हे आपले हजारों वर्षे तलवार घांस घांस घांशीत च राहिले आहेत. या लोकांना जर इतका वेळ दिला, इतका मोका दिला तर, जसा आपणहीला तर म्हणून जीव च घेणें झालें आहेत म्हणतां हि प्रयोग करायला कांहीं अवकाश घाल कीं नाहीं ? नागपूर जेलमध्ये असतांना

आमची ही घर्चा चाले. तिथे जमलेले सगळे सत्याग्रही च होते, मिथ्या कुणी च नव्हता! पण आम्ही विचार करीत असू कीं आमच्या सारख्या सरुलादी साधनांच्या द्वारा जो प्रयोग केला, अथवा जें प्रयोगचें सोंग केलें, त्या सोंगाचा हि जर — जो काय झाला तितका — परिणाम होंकं शकला तर स्वतः ती वस्तु च प्रगट झाल्यावर किती प्रचंड कार्ये करूं शकेल ? दहा हजार घण्टे हिंसेचा प्रयोग करून हि आज त्यांची ही दशा; आणि आमचा मोडका-तोडका घीस घपांचा प्रयोग, पण त्यांनं आम्ही इतका प्रतिकार करूं शकलों ! तर मग आम्हीं थोडो उमेद बाळगायला हरकत कोणती ? निदान अशी शंका तरी उत्पन्न व्हायला पाहिजे कीं कदाचित् हिंसेची च शक्ति अपेशी ठरेल आणि अहिंसेच्या मार्गानें च पुष्कळ कार्ये होईल. एवढी शंका जरी तुमच्या मनात उत्पन्न झाली तरी माझ्या व्याख्यानांनं पुष्कळ च कार्ये शकलें असें मी म्हणेंत.

(ग्राम-सेवा वृत्त, डिसेंबर, १९४१—पुरवणी)

अहिंसेचा सिद्धांत आणि व्यवहार*

प्रश्न— पूर्ण अहिंसेची आपली काय कल्पना आहे ?

उत्तर— अहिंसेची पूर्ण कल्पना सध्या करता येणे शक्य नाही. अहिंसेच्या दिशेने कोट्यवधी आणि कोणत्या पद्धतीने आपण जाऊ शकतो इतकं च आज आपण पाहू शकतो. आपली अहिंसेची कल्पना अजून मनुष्य-समाजा पलीकडे गेलेली नाही. तसे पाहिले तर अहिंसेला मनुष्य-समाजाची मर्यादा असण्याची काही गरज नाही. आणि ह्या मर्यादेत राहून तिचे समाधानही होणारे नाही. संपूर्ण सृष्टीला अहिंसा स्वतःमध्ये समाविष्ट करील तरच तिचे समाधान होऊ शकेल. दिशा-सूचक म्हणून असे म्हणता येईल की निर्भयता समता आणि दया-भाव ह्या गुणांच्या प्रकाशाने अहिंसा पूर्ण होऊ शकते.

निर्भयता— आपण कोणालाही भ्यायला नको. आणि भिण्यासारखे असे कोणाजवळ काही असणे शक्य नाही. आत्मा अमर आहे, शरीर घाल्यारूप आहे. आत्मा त्यात लिप्त होत नाही. समोरचा जो शत्रु म्हणून आपण म्हणतो तो देखील परिशुद्ध आत्म्याचेच रूप आहे. आणि म्हणून स्वतःमध्ये आणि दुसऱ्यात फरक करण्याचे कारण नाही. आई मुलाशी पृक्करूपता अनुभवते.

* समग्र ग्रामसेवा विद्यालय सेवाग्राम येथे काशी विश्वविद्यालयाच्या प्रवासी विद्यार्थ्यांशी झालेले संभाषण तारीख २९/१०/४५.

आईची ही अनुभूति व्यापक नाही. परंतु दृष्टांत म्हणून ध्यायला हरकत नाही. आपण देखील एकरूपतेचा असा अनुभव घेतला पाहिजे, मग भिण्यासारखे कांहीं उरणारच नाही. हिंसावाद्यांना एकापेक्षा एक वरचढ विनाशक शस्त्रे बनविण्या आहेत. परंतु समोरचा समाज आपल्याला भीतच नाही, असे ह्या जुलूम करणाऱ्यांना दिसून आले तर त्यांच्या हातांतून हत्यारे गळून पडतील.

समता—उच्चनीच भाव आपल्यांत पुष्कळ आहे. श्रमिकांना आपण हलके समजतो. श्रमिकांचा फायदा घेण्याची कामची वृत्ति असते. त्यांच्या श्रमाचा उपयोग करून उलट त्यांच्यावरच उपकार दाखविण्याची आपली वृत्ति असते. आम्ही स्वतःला श्रमिकांचे दाश्रय-दाते समजतो. हे सर्व चूक आहे. आम्ही परिश्रमनिष्ठ झाले पाहिजे. कांहीं तरी उत्पादक परिश्रम केला स्वतः पाहिजे. त्याशिवाय मी तरी कोणता भाऊ देणार नाही. मग तो न्यायाधीश असो किंवा प्रोफेसर असो. शारीरिक परिश्रमाशिवाय आम्हीमा सिद्ध होणे शक्य नाही. श्रम करण्यांतच मानवाची मान्यता आहे. इतरांच्या सांघ्यावर चढून त्यांची सेवा करता येणे शक्य नाही. शांतांपर्यंत लोकांनी असेच केले. परंतु या पुढे हे चालणार नाही. स्वतः मजूर झाल्याशिवाय मजुराची सेवा होणार नाही.

दया—कोडे हि अन्याय पाहिला की आपणाला क्रोध येतो आणि आपण त्याचा प्रतिकार करण्याचा विचार करतो. कृत्र होऊन केलेला प्रतिकार ही हिंसाच होय. मग आपण दास्राची मदत घेतली असो किंवा नसो. शिक्षकाला मुलाच्या अज्ञानाची दया येते. अशा तऱ्हेच्या अन्यायाच्या प्रतिकारांत दयेची भावना असली पाहिजे. कारण मनुष्य चूक करतो ती मोहाने किंवा अज्ञानवशा होऊन करतो. म्हणून दौपाचे निवारण किंवा प्रतिकार करतांना द्वेषाची भावना देवण्याची आवश्यकता नाही. त्याकरता दया-भावनेची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे ह्या निन्ही गुणांच्या विकासाने आर्हयेचे दर्शन होऊ शकते.

प्रश्न २—गांधीजींच्या दृष्टीशिपच्या याथार्तात आपले काय मत आहे ?

उत्तर—गांधीजी जुने शब्द वापरतात त्यामुळे गैरसमजाला वाय मिळतो. मी ह्या शब्दाचा गांधीजीइतका उपयोग करीत नाही. कारण ते जुन्या जमान्यांत जन्मलेले आहेत, तर मी मर्या जगांत जन्मलेले आहे.

ट्रस्टीशिप हा एक मोठा विचित्र शब्द आहे. चांचिल ट्रुमन टोजो हे सर्व लोक वापरून शकतील असा हा शब्द आहे. हा दुर्दैवी शब्द इतका कुचकामाचा झाला आहे की त्यांत नवा अर्थ भरणें जवळ जवळ अशक्य झालें आहे. आईसक विचारकांनं सद्भावनासूचक जुन्या शब्दांचा स्वीकार केला पाहिजे. तदनुसार गांधीजींनीं हा शब्द चांगल्या अर्थानें वापरला आहे. सध्यांच्या समाजांत कांहीं लोकांना दुसऱ्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि रक्षणाची गरज हरघडी लागते. 'माते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवत् आचरेत्' ह्या वाक्याप्रमाणें मुलाला कमीत कमी पंधरा वर्षे वया पर्यंत तशी गरज असतेच. ह्या वयांत आई-बाप मुलांचे ट्रस्टीच असतात. समाजाची रचना आपण किती हि बदलली तरी देखील आई-बाप मुलांचे ट्रस्टीच राहतील. मग आपल्या पायावर उभे राहिल्या नंतर मुलांना ह्या ट्रस्टीच्या सल्ल्याची गरज राहली नाहीं तर न राहो. आतां हा विचार संपूर्ण मानव-समाजाला लागू करणें जरा शक्य नसलें तरी मी हें उदाहरण अशावरितां दिले आहे की अशा सल्ल्याची गरज समाजांत थोडी तरी राहिलच. लहानपणीं मुलांना मोट्यांचें जमें संरक्षण मिळालें, तसें च मोट्यांपणीं ते आपल्या लहान मुलांना संरक्षण देतील. हाच ट्रस्टीशिपचा माझ्या मतें अर्थ आहे.

सर्वां इस्टेट सार्वजनिक समजली गेली पाहिजे आणि तिच्या व्यवस्थेचे कांहीं नियम असले पाहिजेत. ट्रस्टी जर नियमांप्रमाणें इस्टेटीची देखरेख करित नसतील तर त्यांची ट्रस्टीशिप रद्द करण्याचा अधिकार प्रजेला असला पाहिजे. ज्यांच्या हातांत संपत्ति आहे, ते त्या संपत्तीचा उपयोग सार्वजनिक कामाकरितां करित नसले तर त्यांच्या हातांतून ती धनदौलत हिमसून घेतली पाहिजे. माझ्या मतें ट्रस्टीच्या व्याख्येंत ही गोष्ट गृहीतच आहे. परंतु ह्या हिमसून घेण्याच्या प्रकारांत हिंसेचा संबंध राहणार नाहीं. ज्याच्याजवळ हजार एकर जमीन आहे, ती त्या जमिनीची भद्रागत एकटा थोडाच करून शकतो? त्याला दुसऱ्याच्या मद्दीनें च शेती करावी लागते. तेव्हां मी म्हणून की कोणत्या हि शेतकऱ्यानें आठ तासांवेक्षां जास्त काम करावयाच्यो नको आणि दोन रुपये रोजा पेशां कमी मोघदल्या घ्यावयाला नको. त्यामुळे मालमाल्य जर शेतींत कांहीं शिल्प राहणार नसेल

तर तो शेती सांभाळण्याचे सोडून देईल आणि आपखुशीने जमीन लोकांना म्हणजे सरकारला देऊन मोकळा होईल. सरकार हि त्या जमीनीचा स्वीकार करील. आपल्या देणारेखीराली जमीन देवन शेतकऱ्यांना सल्लामसलत देण्याची जमीनदारांची इच्छा असेल तर मी त्यांच्या ताब्यात ती राहू देईन. त्यांच्या व्यवस्था-शक्तीचा मी उपयोग करून घेईन. सरकारतर्फे त्या हस्टेटीचे व्यवस्थापक म्हणून ते काम पाहतील. परंतु त्यांची वृत्ति बरोबर नसेल तर सर्व जमीन त्यांच्या हातांतून काढून घेण्यांत येईल.

प्रश्न ३—परंतु कायदा ही देखील हिंसा च आहे ना ?

उत्तर:— नाही; जो कायदा लोकमत व्यक्त करतो आणि चांगला हि आहे, तो आर्हिसिंचें चिह्न च आहे. सैन्याच्या बळावर बनविलेला कायदा हा मात्र हिसारूप म्हणावा लागेल. चोरी न करण्याचा कायदा हिंसा नाही. उदाहरणार्थ दारू-बंदी घ्या. अमेरिकेंत निगडणुका देखील घेत (ओली) आणि ड्राय (सुकी) अशा मुद्द्यावर होतात. सध्या तेथे ओल्यांचे राज्य आहे. हिंदुस्थानांत दारूविरोधी इतकें पक्कें लोकमत आहे कीं दारू-बंदीचा कायदा हिंसित समाविष्ट होऊं शकत नाही. परंतु कायद्याने केलेली दारू-बंदी अमेरिकेंत कदाचित् आर्हिसिंच्या मर्यादेंत बसूं शकणार नाही.

प्रश्न ४—परंतु मग जमिनिधर मालकी कोणाची राहिल ?

उत्तर— हा प्रश्न बराबर नाही. कारण शेतकऱ्यांत शिल्पू राहतो कोण ? शेत कसणारा म्हणून जो म्हणतात तो हि राहत नाही आणि मालक म्हणून जो म्हणतात तो ही राहत नाही. शिल्पू राहते फक्त जमीन. आणि तिची च मालकी आपणा सर्वांवर आहे. हवे वर कोणाची सत्ता आहे ? ज्याला नाक आहे त्यानें हवा घ्याची. परंतु हवा स्वतः. मात्र स्वतंत्र च आहे. कांहीं म्हणायचाचें असेल तर असें म्हणतां येईल कीं जो जमीनीची सेवा करील त्याची ती समजली जावी. जमीनीवर सत्ता कोणाची च धरूं शकत नाही, म्हणून जरूरीपेक्षां जास्त जमीन देवण्याचा आणि तिची मालकी ठरविण्याचा प्रश्न च उद्भवत नाही जमीन हिसकून घ्या असे आज च मी म्हणणार नाही. योग्य पण कर्मांत वमी खंड

घेण्याला मी तयार आहे. इतक्याने जमीनदाराला समाधान होणार नसेल तर मग मी म्हणेन की 'काम करा'. आणि जर तो काम करण्याला नकार देईल तर मी सर्व जमीन सरकार-जमा करीन, आणि लोकांना जरूरीप्रमाणे वांटून देईन.

प्रश्न ५—परंतु ज्यांनीं आतांपर्यंत जमिनीचा दुरुपयोग केला आहे, त्यांच्याकडे जमीन कां राहू द्यावी ?

उत्तर—तें पहावें लागेल. त्या लोकांच्या पूर्वजांनीं कांहीं हि केलेलें असलें तर त्यांच्या बुद्धि-शक्तीचा उपयोग आपण अवश्य करूं शकतां. जुन्या शिक्षकांना ट्रेनिंग देऊन त्यांचा आपण मूलोद्योगी शिक्षणा मध्ये जसा उपयोग करून घेतों तसाच ह्या जुन्या मालकांचा देखील मी उपयोग करून घेईन. हां, जर ट्रेनिंगनंतर देखील ते निरुपयोगी ठरले, तर गोष्ट वेगळी. परंतु त्यांना मधीं तर द्यायलाच पाहिजे ना? त्यांनीं काळ ओळखला नाहीं तर ते सर्वस्य गमावून बसतील.

प्रश्न ६—परंतु ह्या बाबतींत लोकांत जागृति कशी उत्पन्न करावी ?

उत्तर—ती करतां येणें शक्य आहे. जमीनदारांना ठार करण्याची गोष्ट सांगून जर जागृति उत्पन्न करतां येते, तर त्यांचा उपयोग करून घेण्याची आहिंसात्मक गोष्ट देखील लोकांना समजून सांगतां येणें शक्य आहे. आणि स्वतः मजुरी करूं लागल्याशिवाय मजुरांमध्ये जागृति उत्पन्न करतां येणार नाहीं. आणि आपण मजुरी करूं लागलों कीं एगार आपोआप वाढणारच. सुशिक्षित लोक भंग्याचें काम करूं लागले कीं भंग्याचें घेतन गडिल, लोकांना स्वच्छतेचें शिक्षण मिळेल आणि कायदे हि बनतील. न्यामुळे सुधारणा वेगानें होतील. आपण मजूर झाल्यामुळे मजुरांमध्ये देखील जागृति होईल. अशा प्रकारें शिक्षित वर्गाचे लोक मजूर बनले तर एकतर मजुरांच्या जीवनाची पातळी वाढेल आणि मालक देखील नाहीसे होतील.

प्रश्न ७—शेत कसणारे च जमिनीचे मालक आहेत असें गांधीजी म्हणतात. हें आहिंसेनें कसे होणार ?

उत्तर—ह्यांत शंका कसली ? गांधीजींनीं तर ही प्रकृतीची गोष्ट सांगितली. लोक म्हणतील जमीन गांध्यांच्याची आहे, सर्व मिळून एवढ.

जमीनीचा मालक म्हणून कोणी पुढे येईल तर त्याला हि म्हणू की काम कर आणि खा. जमीनदार आज शेतसान्याचा पुष्कळसा हिस्सा स्वतःकरिता ठेवतो. ही लांच आहे. गांववाल्यांनी शेतसारा देण्याचें नाकारलें तर जमीनदाराला निरुपाय होऊन सरकारला म्हणवें लागेल की ही जमीनदारी मला नको. खरे म्हणजे राष्ट्रीय सरकार जनतेचें च सरकार होणार असल्यामुळे सर्व जमीन जनतेची च होणार, वांटप देखील सरकार म्हणजे जनता च करणार आणि त्या संबंधी जे काय ठरवायचें तें सरकार म्हणजे लोक च ठरवणार.

प्रश्न ८—मग रशिया आणि हिंदुस्थान यांत फरक काय राहिल ?

उत्तर— फरक हा असेल की आम्ही येथें लोकांशीं बोलूं, त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करूं आणि त्या दूर करूं. जमीनीचे मालक होण्याचें किंवा तीतर हक्क सांगण्याचें धाडस आमच्या येथें कोणी करणार नाही. परंतु रशियन लोक जसे डोक्यांत धोंडा घालण्याला तयार होतात तसे आम्हांला होतां येणार नाही. यांत शंका नाही की रशियाचा रस्ता 'शॉर्ट कट' म्हणजे जवळचा आहे. परंतु माझ्या मते हा 'शॉर्ट' कट पुष्कळ 'लॉंग' आहे. रशियानें च जर्मनीची निर्मिती केली आणि आतां तर खुद्द रशिया च जर्मनी बनत आहे. शेवटीं आमचीं सरकारें देखील सर्वांचे स्ट्रुस्ती बनतील आणि जमीनदाराच्या इतर जबाबदाऱ्या हि सांभाळतील.

प्रश्न ९—परंतु शेवटीं सत्तेचें हस्तांतर योग्य तऱ्हेनें कसें होईल ?

उत्तर— सत्तेचें हस्तांतर याचा अर्थ एका सर्वाधिकार्याच्या हातांत सत्ता जाणें असा नाही. सामान्य जनतेंत मुळें म्हातारे स्त्रिया सर्वांचा च समावेश होतो. त्यांच्या जवळ कोणती शक्ति आहे ? विशिष्ट वर्गांत जी बुद्धि असते ती सामान्य जनतेंत असत नाही. त्यामुळे दिसेची परवानगी असेल तर एका वर्गाला पराधीन च रहावें लागेल. स्त्रियांना पुरपांच्या, मुलांना मोठ्यांच्या, अधीन रहावें लागेल. ह्या हिसेच्या परवानगीमुळे लढाईत मुलांचा आणि म्हातार्यांचा कांहीं उपयोग होणार नाही. रशियांत शेवटीं डिक्टेटरशिप च चालू आहे. स्टॅलिन आणि अकबर यांमध्ये काय फरक आहे ? स्टॅलिन देखील चांगला पादशहा आहे, असें च लोक म्हणतील.

खरोखर स्वराज्य फार सोपें आहे. लोकांना तें समजलें मात्र पाहिजे. मोठांचें चलन आणि शेतसारा देणें बंद झालें कीं सरकार संपलें च. त्या वेळीं लोकांवर बाँब अवश्य पडतील; परंतु ते किती लोकांवर ? मुंबई-पुण्यांत राहणाऱ्या मूडभर लोकांवर. खेड्यांतील बहुसंख्य लोक आमनापल्या गोयांत मजेंत राहतील. समाजवादी म्हणतात, सरकार शेवटीं गळून पडणार च आहे. मात्र गळून पडण्यापूर्वी अतिशय मजबूत सत्ता स्थापित होणें जरूर आहे. परंतु हें म्हणणें परस्पर-विरोधी आहे. हिंदुस्थानचे लोक सरकार संपलें असें ज्यावेळीं समजतील त्याचवेळीं सरकार संपलें म्हणून समजा. परंतु अजून ही गोष्ट त्यांच्या डोक्यांत शिरत नाही.

प्रश्न १०—परंतु हें सर्व घडून कसें येणार ?

उत्तर— कॅलेजांतून निघाल्यावर सरळ खेड्यांत गेल्यानें हे होऊं शकते. तेथें च तुम्हाला उत्तर-स्नातक (पोस्ट ग्रेज्युएट) अभ्यासक्रम पूर्ण कराव-याचा आहे. असें समजा, इंग्रज उमजले आहेत कीं आनां कोणत्या तरी दिवशीं हिंदुस्थान आपल्या हातांतून जाणार हें नकी. एक तर तो स्वतंत्र होईल, किंवा रशिया त्याला घशात घालील. म्हणून अर्धी किंवा पाच सत्ता देऊन आपल्या च लोकांकडून इंग्रज आपल्याला सोडून काढतील. आणि शेतसारा देऊं नका असे भाड्यामारग्या कोणी बोलूं लागला, तर त्याला कॅम्ब्रेसचें सरकार च तुम्हांत बंद करील. म्हणून चार आणे सत्ता घेण्याऐवजीं सोळा आणे क्रांति करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

प्रश्न ११— गार्डप्रमाणें तुम्ही बकरीच्या दुधाचा हि पुरस्कार कां करीत नाही ?

उत्तर— येथील सर्व काम प्रामोद्योगाच्या इष्टीनें चालू आहे. केवळ दुधाच्या नांवार बकरीला जगरितां येणार नाहीं. लोकांना बकरीचें दूध घाळतें तसें बकऱ्याचें मांस हि त्यांना भावडतें. म्हणून आम्ही सध्यां फक्त मर्यादित क्षेत्रांत काम सुरू केलें आहे. भगवान् बुद्धाने बकऱ्याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याला ते वाचूं शकले नाहीत. कारण बैगांप्रमाणें बकऱ्यांचा

दुसरा कांहीं उपयोग होत नाही. एक तर त्यांना जंगलांत सोडून घावे लागतें किंवा खाऊन टाकावे लागतें. हिंदुस्थानात बकऱ्याचा खाण्याकडे च उपयोग होत आहे. तेव्हा बकऱ्याचें कातडे व्यर्थ का जाऊं घावें ? मी सुरवातीला च सांगितलें आहे कीं आज आपली आईमा मनुष्यापुरती मर्यादित आहे. आणि आज मनुष्यजाति आपसांत च लढत आहे. आपल्या आईसेचा विकास शात्य-वर ती प्राणिमात्राला घ्यास करूं शकेल, जगातील अनेक देशात लोक आज गाईंचे दूध पीत आहेत, परंतु बैलाचा मात्र ते खाण्याकडे च उपयोग करतात. आणि गाईला देखील सुकली म्हणजे कत्तलखान्यात रवाना करतात. हिंदुस्थानात हि अशा प्रकारे लाखो गाईंची कत्तल होते. म्हणून च आम्ही आधी गाईला वांचविण्याचा प्रयत्न करित आहो. बकरीला वांचविण्याचे काम पुढें येणाऱ्या पिढ्यांकरिता ठेवलें आहे. सर्व काम एका च पिढीत कसे होऊं शकेल ? आज आम्ही गाय वाचविली तर पुढे तुम्ही च बकरी वाचविण्याचा विचार करा. उपयोगाशिवाय प्राण्याला केवळ भूतदयेच्या नाग्यर जगारिणें कठिण आहे. आज गाय आणि बैल याचा च पूर्ण उपयोग आपण करूं शकतो.

प्रश्न १२— हें आईसेपासून दूर जाणें नव्हे का ?

उत्तर — ते कसे ? आज हिंदुस्थानांत गाय आणि बकरी या दोहोंची कत्तल होत आहे. बाळी देणें बंद केलें तरी बकऱ्यांचें मांस खोणे थांबणार नाही. परंतु हिंदुधर्मानें गोभक्षण मात्र सोडले आहे. आणि ह्यामुळें च गाय-बैलाला वांचविण्याचा प्रयत्न आम्ही करित आहोत. हा केवळ प्रारंभ आहे. नदीच्या उगमप्रमाणे हें दैवील आईसेचें उगम-स्थान आहे. आणि म्हणून च ते लहान आहे. तसे पाहिल्यास पूर्ण आईसक जीवन अशक्य च म्हणावें लागेल. स्त्रियापिण्यांत च नव्हे तर भास घेण्यांत देखील हिंसा होते आणि म्हणून हिंदु-धर्मानें त्याला युक्ति संगत रूप दिलें आणि म्हटलें कीं शरीराचा च त्याग करा. म्हणजे शरीराची आमनि सोडून घा. ही च युक्ति आहे. आईसेच्याद्वारे च समाज मुक्तीकडे प्रगति करूं शकेल. ह्या दिशेनें हिंदुस्थानाइतकी दुसऱ्या देशानें मजल मारलेली नाही.

प्रश्न १३—इथे गोपुरीत चरले बनविण्याकरिता यत्राचा हि उपयोग करण्यात येत आहे, तो का ?

उत्तर— यत्राचा आम्हाला तिरस्कार करायचा नाही यत्रें तीन प्रकारची असतात एक यत्र मारक असतें त्याची आम्हाला गरज नाही दुसरे पूरक असतें, त्याची मदद आपण घेऊ शकतो तिसरे मनुष्य-शाक्तीला रोग देणारे असतें, त्याचा हि आम्ही स्वीकार करू शकत नाही. पाचश वर्षांनंतर आम्हाला पुन्हा ह्याचा विचार करावा लागेल म्हणजे प्रत्येक वेळीं आपणाला सारासार विचाराने काम घ्यावे लागेल तीन खेड्यांना देता आली तर मी अपश्य देखून परतु शत ही असेल कीं त्यामुळे मनुष्य बळ आणि पशुबळ बेकार होता कामा नये आपण रेल्वेचा आणि छापरान्याचा उपयोग करीत नाही का ? बनारस-हून तुम्ही आगगाडीने आला, ते टाकू आहे परतु येथें सेवाश्रमाला किंवा पौनारला जाण्याकरिता तुम्ही मोटारीचा उपयोग न करता पायी फिरले पाहिजे, असे मी म्हणून प्रामोद्योग-सवातील लोकांशीं या बाबतीत मी चर्चा केलेली नाही, परतु आपणाला पल्प बनवून देता आला तर खेड्यात घरोघर कागद तयार होऊ शकेल. असा पल्प यत्रांनं देखील बनविता येईल आपल्या बैलाना पुरेसे काम असेल व ते बेजार होणार नसतील तर आपश्यकतेनुसार यत्र-शाक्तीची मदत घ्यायला हरकत नाही याचाच अर्थ यत्राचा आम्ही द्वेष करीत नाही. आजच्या परिस्थितीत यत्राचें स्थान नित्ये आहे, कोठें आहे, आणि कोठें नाही, ह्या बाबतीत सारासार विचारानें काम घेतलें पाहिजे

प्रश्न १४— लोक हिंसकडे का जातात ?

उत्तर— परिश्रम न करता दुसऱ्याचा फायदा घ्यावा अशी मनुष्याची वृत्ति आहे परतु तरी देखील प्रकृतीत मात्र प्रेमच भरलेल आहे पाढऱ्या कापड्यावर लहानसा डाग देखील मोठा आणि रसाव दिवने इतकी मोठी लढाई पाच वर्षे चालली होती, तरी पण बहुसंख्य लोक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करीत होते लढगान्याची सध्या त्याच्या पुढे अगदीं च कमी होती, लढाई मनुष्य-स्वभावाच्या विरुद्ध आहे म्हणून च ती वारवार लक्ष वेधते, कम्युनिस्ट कधीं मला असा प्रश्न विचारला च नाहीत, कारण त्यांच्या कल्पनेत

शेवटीं राज्य देखील राहणारें नाही. मनुष्य-स्वभाव चागला च आहे. हिंसा ही मात्र कृत्रिम आहे. हें आम्हांला मान्य केलें पाहिजे.

प्रश्न १५— इतर लोकांच्या क्रिया देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थानांत आहिंसा जास्त कां दिसते ?

उत्तर— हिंदुस्थानच्या लोकांची दुसऱ्या लोकांबरोबर तुलना करणें कठिण आहे. असं असलें तरी दुसऱ्या देशांतील लोकांची देखील हिंसेपेशां आहिंसेकडे च जास्त प्रवृत्ति आहे. तसें नसतें तर कुटुंब व्यवस्था त्यांच्यात निर्माण च झाली नसती पशूंत कुटुंब-व्यवस्था नाही. माताहारांून अन्नाहाराकडे जाणारा मनुष्य आहिंसेच्या दिशेनें च जात नाही का ? विज्ञान्या आधीं दिवा जसा मोठा होतो तसा च हा अँटम थॉम्ब देखील हिंसेच्या विज्ञान्याच्या आधींचें चिह्न आहे. आणि म्हणून च मी म्हणतों कीं विज्ञान खूप वाढवा. कारण विज्ञान म्हणतें कीं एकतर मला वाढवा किंवा हिंसेला वाढवा. तुम्ही आम्हा दोघांता बरोबर च वाढूं शकत नाहीं. कारण आम्ही दोघें मिळून तुमचा पूर्ण नाश करूं. तेव्हा आम्हांला विज्ञान पसंत असेल तर हिंसेला सोडावें च लागेल आणि आपण प्रगति चाहतों म्हणून विज्ञान तर सोडूं शकत नाहीं, तेव्हां मग हिंसेला च सोडणें भाग आहे.

(खादी जगत् भागस्ट १९४६)

नकली तूप*

नकली तुपासंबंधानें जनतेच्या हिताचा पक्ष प्रतिपादणारी ही पत्रिका योग्य वेळीं प्रकाशित होत आहे. नकली तुपांत तुपाचे कोणतेच गुण नाहीत. रूप आणि रंग तुपासारखा असल्यामुळे तुपापेक्षां कमी दाम देऊन आपण जणू तूप च खात आहोंत असा आनंद गिन्हाइकांना, आणि तुपाची नकल करून गिन्हाइकांकडून भरपूर पैसा लुटण्याची संधी भांडवलवाल्यांना यानें दिली आहे. घाघाचें चामडें पांघरलेल्या गाढवाची गोष्ट लहानपणीं आम्हीं इसापनीतींत वाचली होती. परंतु ती कल्पित कथा होती, ही सत्यकथा आहे.

तुपाच्या उपयुक्ततेसंबंधींचा आमचा हजारों वर्षांचा अनुभव “आयुर् वै घृतं” या वेचक शब्दांत आयुर्वेदानें मांडला आहे. ‘वनस्पती’द्वारा तशीच जीवनदायी शक्ति जनतेला देऊं करून तिला तेलाच्या आपत्तीतून सोडविण्याचा दावा नकली घीं वाले करूं लागलेच आहेत. तुपांत जी जीवनदायी शक्ति आहे ती नकली तुपांत मुळींच नाही, या विषयी कोणाला हि शंका नाही. कित्येक शास्त्रज्ञांनी आपलें तसें मत स्पष्ट शब्दांत जाहीर केलें आहे. याच्या उलट जीवन-हानि करणारीं तत्त्वां नकली तुपांत आहेत असें हि सांगण्यांत आलें आहे. त्याचें खंडन करण्याची खटपट भांडवलवाल्यांनीं

* गो सेवा-सघानें प्रकाशित केलेल्या ‘नकली घी’ नावाच्या पुस्तिकेला लिहिजेची प्रस्तावना.

चालविली आहे. कामीं वैज्ञानिकांची मदत मिळविण्याचा हि त्यांचा इरादा आहे. संभव आहे, ती त्यांना मिळेल हि, आणि नक्की घी गुणवान् सिद्ध होईल. कारण 'सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते' हा जुना च अनुभव आहे.

आहारांत प्राणिजन्य वस्तु मुळीं च नसावी या विचारानें कांहीं वर्षा-पूर्वीं मीं दोन वेळा सतत तीन तीन वर्षे पर्यंत दूध तूप आदि वर्ज्य करून पाहिलें होतें. त्या प्रयोगांत कोकोजेमचा उपयोग पूर्वप्रहराहित बुद्धीनें जवळ जवळ चार महिनें पर्यंत केला. प्रयोग सफल झाल्यास सान्या आश्रमाला तो लागू करण्याचा हि विचार होता तो जर सफल झाला असता तर मी कोकोजेमचा उत्तम प्रचारक बनलों असतो, परंतु मला त्या निर्जीव वस्तूपासून यार्कित हि लाभ झाला नाहीं. उलट कांहीं दिवसांनंतर बैलघाणीच्या ताज्या जवसाच्या तेलाचा खूप उपयोग करून पाहिला आणि त्याने मला बरा च लाभ झाला. आमच्या येथें अनेकांनीं तें पाहिले आहे. इतकें च नाही तर दुसऱ्या हि अनेक मित्रांनीं तो प्रयोग करून पाहिला आणि त्यांना हि तसा च लाभ झाला. या प्रांतांत जवसाचे तेल अनायासें मिळते म्हणून प्रयोगासाठीं ते घेतले. तिळाच्या किंवा खोबऱ्याच्या ताज्या तेलांत हि ती च शक्ति असल्याचें धाढळून येईल.

हा अनुभव या ठिकाणीं एवढ्यासाठीं दिला आहे की घनामठी "घनस्पती" मध्ये तुपासारखें जीवन तर नाहीं च नाहीं, पण बैलघाणीच्या ताज्या तेलाची थरोथरी देरील तें करूं शकत नाही, हा मुद्दा चांगला लक्षांत यावा. तेल ग्गणें ही एक आपत्ति आहे, आणि तींतून जनतेचा उद्धार करायचा आहे अशात्मारण्या दंभयुक्त भाषेचा उपयोग करणारे बैलघाणीच्या ताज्या तेलाशीं मुलना च करीत नाहीत. तरी ती केली तर नक्की तुपाच्या प्रचारानें 'तेल मेले तूप मेले', धुपाटणें हावीं आलें' अशी स्थिति आमच्या जनतेची होईल याचा प्रत्यय येईल.

नव्ही तुपाच्या साहाय्यानें हिंदुस्थानभर ध्यापारी भेसळ चालली आहे, आणि त्यानें जनतेचीं पोषणहानि, घनहानि, आणि मत्स्यहानि होऊन राहिली आहे. म्हणून आज खाण्याच्या किंवा नजीकच्या भविष्यवाळांत ध्यापारिया

जाणाऱ्या कारखान्यांनील यंत्रांचें काय होईल ही चिंता सोडून नकली तुपाला कायद्यानें एकदम बंदी घालावी, आणि त्या यंत्रांचा काय उपयोग करतां घेईल याचा मागाहून सावकाश विचार करावा या निर्णयावर भाल्याशिमाय गर्व्यतर नाही. आमची स्वराज्य-सरकार याकडे तोंदतेनें आणि त्वरित लक्ष देतील अशी मी आशा राखतां.

वाणीचा सदुपयोग

वाणी ही मागसाला देवाची एक मोठी देणगी आहे. माणसाच्या चिंतनाचें ते फलित आहे. आणि त्याच्या चिंतनाचें साधन हि तेंच आहे. चिंतना-शिवाय वाणी नाही. वाणी शिवाय चिंतन नाही. दोहों शिवाय माणूस नाही.

माणसाच्या जीवनाचे समाधान समतोल वाणीच्या संयमावर आणि सदुपयोगावर अवलंबून आहे. माणसाची सारी चिंतन शास्त्रे वाणीवर उभारलेली आहेत. दर्शनाची सारी धडपड विचार वाणीत नीट मांडण्यासाठी आहे. वाणी हे विचाराचें शरीर च आहे. अमुक एक विचार अमुक एका शब्दांत च नेमका मारतो, म्हणून खोल विचार करणारे नेमकी वाणी शोधित असतात.

पतंजलीची अशी कहाणी सांगतात की त्याने चित्त-शुद्धीसाठी योग-सूत्रे लिहिली, शरीर शुद्धीसाठी वैद्यक लिहिलें, आणि वाक्-शुद्धीसाठी व्याकरण-महाभाष्य लिहिले. ही तिन्ही लिहणारा पतंजलि एक च होता, की वेगवेगळे होते, हा ऐतिहासिक मुद्दा आपण सोडून देऊं, पण वाणीची शुद्धि हें व्याकरणाचें उद्दिष्ट मानलें गेलें आहे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

भक्ति-मार्गांत वाणीनें हरिनाम घेत जावें, ही मुख्य शिकवण असते. देह संसारांत वागत असला तरी वाणींत संसार भरूं नये. वाणीचा खोल संस्कार मनाने उमटत असतो परांत सुंदर भजन ऐकून निजातें तर सराळीं उठल्या घरोघर सहजगत्या तें च भाटपतें. इतका तो नाद होतेंत हि मनांत शुभत असते. तुलसीदासजींनीं म्हटलें आहे, “आनील आत्मा आणि घोंदरील जग या दोन्हींच्या मधील हा जणू उंबरठा आहे. जर आंत आणि बाहेर दोहींकडे तुला

उजेड हवा असेल तर, उबरव्यावर रामनाम-रूपी धिन तेलावातीचा मणि-दीप ज्वेत दे. ”

धार्मिकांनी पहिला आदेश “ सत्यं वद ” हा दिला. सारे व्यवहार चाणीवर अवलंबून. ती चाणी च ज्याने चोरली, त्याने सर्व चोरी एकदम च केली; असा मनूचा यावर खुलासा आहे. “सत्य, पूर्ण सत्य, केवळ सत्य ” अशी कायद्याची हि घोषणा आहे.

चाणीने सत्य साधतां येते, चाणीने वैर बांधतां येते. चाणीचे वैर जितके टिकते, तितके दाखांचे हि टिकत नाही. म्हणून सर्व विश्वाशी मैत्री करुं इच्छिणाऱ्या विश्वामित्राची प्रार्थना आहे— “अमृतं मे आसन्” माझ्या चाणीत अमृत असावे. पण कळकळची माणसे कटु बोलतात, असा आजचा अनुभव आहे. वास्तविक उतावळी माणसे कटु बोलत असतात. कळकळीच्या माणसांना खळ नसली म्हणजे ती उतावळी बनतात, आणि कटु बोलू लागतात. अकळ असली तर मित मधुर बोलतात आणि कामाला लागतात.

मधुर हें सत्याचे अनुपान आहे, आणि मित हें त्याचे पण्य आहे. जिला आम्ही नेमकी चाणी म्हणतो ती मित मधुर आणि सत्य मिळून बनलेली असते आणि ती च परिणामकारक होते. समाजाचे हित वसांत आहे तें समजणें एखादे वेळेस जड जाईल. पण नेमक्या चाणीने च तें साधेल हें समजणें जड जाऊं नये.

पण आज तें च जड जाऊन राहिलें आहे. समाजाच्या हिताच्या नांवानें कार्यकर्त्यांची चाणी दूषित झालेली आहे. अर्थात् मन च दूषित झाले आहे. मग कृति कोटून भ्रूषित होणार ?

हेतूनाची आणि भाषणाची साधनें आज सुलभतम झाली आहेत. पण म्हणून च कों काय, सभ्यचाणी दुर्लभ झाली आहे. सभ्यचाणी गमावून सुलभ साधनें वसावणें म्हणजे, कधीच्या भाषेत, नेत्र त्रिकून चित्र तारीक्ष्या सारखें आहे. सुलभतम साधनें संपदन करणें एवढा च मानसाचा महिमा नाही. सुलभतम साधन संपादन त्यांचा कुशलतम उपयोग करणें यांत मानसाची महत्ता आहे.

व्यवस्थापकांनो, कृपा करून चालते व्हा ! *

माझा आज व्याख्यान देण्यासाठी येण्याचा इरादा नव्हता.जे गृहस्थ पहिल्याने मजकडे आले त्यांना मी परत हि लावले. ते म्हणाले, अमुक अमुक सज्जन आले व त्यांनी आम्हाला अमुक अमुक विषय समजावून सांगितले. पण मी विचार केला की जर इतके लोक येऊन गेले च आहेत, तर आपण जाण्याची जरूर नाही. म्हणजे ज्या कारणासाठी ते गृहस्थ मला येण्यास सागत होते, ते च कारण माझ्या दृष्टीने न येण्याचे होते. पण गोपाळरावांनी फार आग्रह केला म्हणून मी आलो.

मी न येण्याचे दुसरे हि एक कारण होते. आजकाल जितकी तोंडे तितके विचार बोलले जातात. मतभेदांचा बाजार भरल्यासारखा आहे. असा स्थितीन इतक्या लोकानी आपली मते मांडल्यानंतर मी धाणली आपले एक मत मांडणे म्हणजे, कदाचित्, तुमच्या बुद्धीला ज्यास्त भ्रमान टाकण्यासारखे झाले असते. गीतेत भागवतांनी अर्जुनाला म्हटले की फार ऐकून ऐकून तुझी बुद्धि भ्रमांत पडली आहे; ह्या भ्रमजालातून ती निघेल तेव्हां च तुला खरे ज्ञान होईल. तुमच्याकडे आतांपर्यंत दहा लोक आले असतील तर अकरावा मी येऊन कदाचित् तुम्हांला ज्यास्त च घोटाळ्यात टाकीन. पण आमहामुळे मला यों लागले.

जवाहरलालजी पुष्कळां सध्यांच्या सरकारवर कडक टीका करीत असतात. ते म्हणतात, “ ह्या सरकारचा कारभार इतका अव्यवस्थित व कुच-

* ता. २५ मे १९४२ रोजी बर्माला राष्ट्रीय युद्ध सभेच्या शिबिरात राष्ट्रीय युवक मर्ष, बाभेम नैनिर दल आणि प्रांतीय संयुक्त दल यांच्यापुढे केलेला भाषण.

कामाचा आहे वी त्यापेक्षा ज्यास्त कुचकामाचा कारभार असू च शकणार नाही ह्या सरकारच्या नालायकीला अंत नाही " त्याची टीका मला पूर्णमान्य आहे पण माझ्या मते हिंदुस्थान सरकारची च ही स्थिति नाही, तर दुनियेतील सर्व सरकारांनी स्थिति ही च आहे पण हिंदुस्थान सरकारचा एक विशेष आहे त्याने येथील प्रजेला ति शख करून ठेवले आहे म्हणून ते निश्चित होऊन मोठ्या बारामान राय करीत होते आता समोर सगळू दस्त म्हणून उभे राहिले आहे त्याचा सामना करण्याची बुद्धि किंवा शक्ति आमच्या सरकारात नाही पण हे आमच्या सरकारचे वैशिष्ट्य झाले मात्र जगातलीं सर्व च सरकारे कुत्रासाचीं ठरला आहेत त्याचें एक कारण आहे ते तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे

यंत्राची क्षमता चमचमी वाढते तसतशी बुद्धिची क्षमता कमी होणे त्यामुळे निरुध्दे पहारे निरुध्दे अव्ययस्थेचें साम्राज्य पसरलेलें आहे अमेरिके मासने प्रतापा रा ट युद्धात पडले तेव्हापासून युद्धाचा सर्ग कारभार त्याच्या संपान चालला आहे अमेरिका म्हणजे, " या चोवीस हजार मैल लाय रुद्द दुनियेचा व्यवहार आम्ही चांगवू आमच्या सज्यानें इकडचें सामान तिकडे जाईल युरोपचा उद्धार आमच्या हातून होईल हिंदुस्थानचें रक्षण आम्ही करू आस्त्रेलियाला मदत आम्ही करू अमेरिकेच्या तर्फे तिचे अध्यक्ष स्पेन्सेट अक्षे बोलत आहेत जो सर्वांत बुद्धिमान असतो तो च अध्यक्ष निरुध्दला जातो अस नाही शु या काळीं राजाचा मुलगा राजा होई नशिवानें कधीं कधीं तो बुद्धिमान निधे त्याच प्रमाणे शाच हि निरुध्दलेल्या माणसातून नशिवानें च धोणी पण्यात बुद्धिमान् निघतो बहुधा निरुध्दलेला मनुष्य ज्याम्न बुद्धिमान नसायचा च ज्याच्यात बुद्धि कमी पण अहकाराचे प्रमाण ज्याम्न, ते च बहुधा निरुध्दले जातात कारण, ते च क्षमत्या व्यवहारात पडतात बुद्धिमान् खोस तर दूर दूर च राहतात कारण, दुनियेवर कर्मान कमी सत्ता गात्रिण्यात ते खरी बुद्धिमत्ता मानतात आणि म्हणून, शापत्या ह्या निष्पेला अनुसरून, ते राजकारणात कमीत कमी टपळादपळ करतात त्यामुळ बहुधा लोकांचे जे पुढारी बनतात ते बुद्धीनें श्रेष्ठ नसतात ह्या देशातल्या सामान्य जातेपेक्षा कदाचित् त्याची बुद्धि कमी नसेल कदाचित् थोडी ज्याम्न हि असेल तरी तेवढ्यावरून ते बुद्धिमान् ठरत नाहीत

ह्याखेरीज दुसरी गोष्ट अशी कीं विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांना ताबडतोब जबाब द्यावे लागतात. ताबडतोब जबाब देण्याची साधनें फार वाढलीं आहेत. पांचदहा मिनिटांत सर्व जगाच्या कारनाराबडल सल्ला देणें, ही कांहीं घेष्टा नव्हे. पण विचारे करतात काय ? मुघेल तसें उत्तर देऊन नोकळे होतात. म्हणून मी म्हणतो, कारभार बुध्दिनें चालत नाहीं, सर्व नशिवाचा खेळ आहे.

म्हणून, अमेरिका युद्धांत पडली तेव्हांपासून माझी खात्री झाली आहे, कीं आतां हे युद्ध मानवाच्या हातांत राहिलेलें नसून मानव च युद्धाच्या ताब्यांत गेला आहे. जावा व मलाया येथें जेव्हां ह्याची मति कुंठित झाली व हे गांगरून गेले, तेव्हां सामान्य मनुष्याला हि अशी शंका येऊं लागली कीं एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचा कारभार चालविणारांचें डोकें इतकें पोकळ कसें व त्यांच्यांत व्यवस्था-शक्ति इतकी कमी कशी ? सिगापूर व ब्रह्मदेशांत तर ह्यांची आणखी च दुर्दशा झाली.

ते म्हणूं शकतात कीं “तुम्ही लढाईपासून दूर दूर राहतां म्हणून अशा गोष्टी करता. अम्हाला जसें सुचें तसें आम्ही करतो. तुम्ही आमच्या जागीं असतां व इतकी मोठी जबाबदारी तुमच्या शिरावर असती, तर तुम्ही आमच्यापेक्षां हि ज्यास भयंकर घोडघुका केल्या असत्या.” मी कबूल करतो कीं आम्हीं पुष्कळ चुका केल्या असत्या. पण मी विचारतो कीं ही जबाबदारी तुमच्या डोक्यावर लादली कोणी ? ते म्हणतात, “इतिहासानें”. आर्षी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली. ह्या देशाशीं व्यापार झाला. क्लाइव्हनें साम्राज्याचा पाया घातला व वॉरेन हेस्टिंग्जनें सनदशीर राज्यकारभार सुरू केला. अशा प्रकारें इतिहासानें ही जबाबदारी आमच्या शिरावर दिली आहे. आम्ही म्हणतो, “तुम्ही इतक्या लांपून जसें येऊं शकतां, तसें जाऊं हि शकत नाहीं काय ? इतिहासाचीं पुष्टें तुम्हांला जाण्यास मनाई करतात काय ? येण्याचा जसा इतिहास बनला, तसा जाण्याचा हि इतिहास बनूं शकतो. येण्याचा इतिहास घाणेरडा व भयंकर आहे. परत जाण्याचा इतिहास उज्वल आणि उदार बनेल. त्यांत सौंदर्य आणि नीतिमत्ता असेल. तुम्ही ऐतिहासिक जबाबदारीच्या ओझ्याखालीं उगा च कां दडपले जात आहांत ?” इतर राष्ट्रं हि ह्या च ऐतिहासिक जबाबदारीच्या अमजालीं गुरफटलीं आहेत. त्यांना माहित नाहीं कि दोघटीं इतिहास मान-

चाची च कृति आहे. इतिहास आम्हांला घडवितो हें कांहीं अंशी खरें असलें, तरी आम्ही इतिहास बनवितो हें हि तितकें च खरें आहे.

व्यवस्थापक-वर्ग म्हणतो, व्यवस्था करण्यासाठीं आमची आवश्यकता आहे. आम्ही विचारतो, आमच्या कोणत्या गरजा तुम्ही भागविता ? आम्हांला भूक लागते. परमेश्वरानें दिलेल्या जमिनींत आम्ही शेती करतो. व्यवस्थापक वर्ग कांहीं शेती करीत नाही. शेती करून पीक काढण्याची कला परमेश्वराच्या कृपेनें आणि दहा लाख वर्षांच्या अनुभवानें आम्हांला प्राप्त झाली आहे. म्हणून भूक दामत्रिण्याच्या कामीं तुमची कांहीं च आवश्यकता नाही. तहान भगवत्रिण्याच्या कामीं हि तुमची गरज भासत नाही. पाऊस पडतो, जलाशयांत पाणी भरतें. अशा प्रकारें जमीनींतून अन्न आणि आकाशांतून पाणी मिळतें. आतां राहिली हवा. तिच्यासाठीं हि व्यवस्थेची गरज नाही. परमात्म्यानें प्रत्येकाला एक एक नाक दिलें आहे. दहा जणांना मिळून एक नाक दिलें नाही. एकानें नाकांत हवा साठवार्वीं आणि ती दहा जणांना वांटवी, असें कांहीं घडत नाही. आपापसांतल्या व्यवहाराची हि गोष्ट अशी च आहे. लग्न करून कुटुंब-संस्था बनविण्यास आम्हांला नीतिशास्त्रानें शिकविलें आणि शेजाऱ्यावर प्रेम करण्यास संतांनीं शिकविलें.

अशा रीतीनें जीवनाचीं सर्गळीं कार्ये व्यवस्थापक वर्गाच्या मदती-शियाय चालू शकतात. नेह्हां व्यवस्थापक-वर्ग म्हणतो, “आम्ही तुम्हांला शिक्षण देतो, तुमचें संरक्षण करतो आणि मालाची ने-आण करतो.”

ह्या कार्यासाठीं हि आम्हांला व्यवस्थापक-वर्गाची जरूर नाही. मूल कांहीं आकाशांतून पडत नाही. तें धिन-आईवापाचें तर नसतें. जन्मतो च आईच्या स्तनांत त्याच्यासाठीं दूध तयार होतें. अशा तऱ्हेनें आईकडून त्याचें संरक्षण होतें. आई च त्याला मातृभाषा शिकविते. अशा प्रकारें त्याला शिक्षण मिळतें. आणि त्याचें संरक्षण होतें. शिकण्यासाठीं त्याला तिमऱ्याच्या हातीं सोंपविण्याचा प्रश्न च कमा उद्भवतो ? पण मूल जर आईवापाशिवाय च जन्माला आलें असतें, तर मात्र हा प्रश्न वठिन होऊन यमला अमना ! मुलाला आई-वापाकडून जें शिक्षण मिळतें, त्यापेक्षां अधिक चांगलें शिक्षण त्याला

कोटून मिळणार ? उत्तम शिक्षण कोणाला मिळाले, त्याचें वर्णन उपनिपदांत आहे. “मातृमान् पितृमान् आचार्यवान्” ज्याला, आई व्हाप आणि आचार्य व्हाहेत त्याने उत्तम शिक्षण मिळविलें आहे. पहिल्या दोन गोष्टी व्यवस्थापकांकडून मिळत नाहींत. समाजात ज्ञानी पुरुषाचे किंवा गुरुचे असणे राज्यव्यवस्थेवर अचलं वृत्त नाहीं अकबराचें राज्य होतें म्हणून तुलसीदास झाले, असें नाहीं. खरे ज्ञानी स्वयंभू असतात. ते सृष्टींतून ज्ञान ग्रहण करतात. ते शिक्षण-संस्थांत शिक्षण घेत नाहींत, ईश्वराच्या कृपेने ज्ञानी बनतात. खुद्द शिक्षणशास्त्रज्ञ हि कबूल करतात की खरे ज्ञानी शिक्षण-संस्थांतून निघत नाहींत. जितके जितके नवे प्रयोग झाले, तितके तितके सरकारी क्षेत्राच्या बाहेर झाले. पेस्टॉलॉजी, फ्रोबेल, मॉटेसरी इत्यादि लोकांचे प्रयोग सरकार मार्फत झालेले नाहींत.

तेव्हा अखेर ते म्हणतात, “आम्ही तुमचें रक्षण करतो”. कोणापासून रक्षण करता ? “परकी आक्रमणापासून ?” पण आमच्यावर परकी आक्रमणाचें हें भूत व्यवस्थापकांनी च निर्माण केलेलें आहे. ते दूर होतील तर तें आपोआप नाहींसे होईल. कोणच्या हि देशाची जनता दुसऱ्या देशाच्या जनतेवर हल्ला थोडी च करणार आहे ? जपानचे शेतकरी हिन्दुस्थानवर हल्ला करण्यास थोडे च येणार आहेत ? आज आम्ही ऐकणें कीं अमेरिकेची सध्या दोन लाख माणसे येथें आली आहेत. सैन्यांत भरती करून त्यांना येथे आणण्यांत आलेलें आहे कारण, अमेरिकेच्या रक्षणाची एक आघाडी (फ्रंट) हिन्दुस्थान हि आहे. आज सर्व जग फ्रंट बनलें आहे. ह्या फ्रंटला कांहीं सीमा आहे का ? ज्योतिः-शास्त्राच्या मते कधी कधी पृथ्वी हि मंगळाच्या कक्षेंत येते. त्यापेक्षा ह्या दोन ग्रहांची टक्कर होण्याची भीति असते. ह्या दृष्टीनें अवघें त्रिभुवन च आमची आघाडी आहे. ह्याला इलाज काय ? इलाज एक च आहे व तो हा कीं प्रत्येकाने आपल्या जागीं शांतपणें वसून वाम करां व कोणाला हि भिऊं नये. आपल्या कक्षेच्या बाहेर कोणी जाण्याचे कारण च नाहीं. रक्षणाचा सर्वोत्तम उपाय हा च आहे.

आमचे रक्षण करण्याच्या निमित्त ते फौज ठेवात असतात. परण्यांची चढाई तर कधी काळीं होत असते. परंतु सैन्याचा उपयोग सामान्यतः

आपल्यावर दडपशाही करण्यासाठी होत असते. आम्ही म्हणतो, आपण आमच्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान आहात. म्हणूनच तर आमचे व्यवस्थापक बनलात. जर आम्ही तुमचे पेऊल नाही, तर तुम्ही आम्हांला समजावा. त्याच्यासाठी सैन्याची काय आवश्यकता आहे ?

शिक्षक जर विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक बुद्धिमान आहे, तर बुद्धिहीन मुलांना आपले म्हणजे समजावून देण्यासाठी तो आपल्या पार्शी एखाद्या शिपाई ठेवील काय ? परंतु वस्तुस्थिती मात्र अशीच आहे. तो आपल्यापार्शी एक निर्जीव शिपाई—एक छडी—वाळगते. बुद्धिमान शिक्षकाने आपल्या मुलांशी संबंध ठेवण्यासाठी निर्बुद्ध आणि निर्जीव छडीचा उपयोग करणे त्रिसप्त चोथ ठरते ? परंतु प्रत्येक वर्गात तिचा भरपूर उपयोग होत असतो. जेरणांत जर थोडेसे त्रिपट असेल तर जेरण लयकर पचते, असे म्हणतात. व्यापारगणे छडीच्या मदतीने दिलेले शिक्षण लयकर उतरते, असा प्रचारही प्रमेये मांडून शिक्षण कार्यातील छडीचे आणि राज्यशास्त्रातील लष्कराचे समर्थन केले जाते, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे.

व्यवस्थापक वर्ग जर बुद्धिमान असेल, तर समाजांत जे दोन-चार दुसरे बुद्धिमान लोक असतील, त्यांना ओळखण्याइतकी अकरूळ त्यांच्या ठिकाणी असली पाहिजे. तो त्यांना आणि त्यांच्या द्वारा समाजाला समजावण्याचा प्रयत्न करील. एकदा सागून समजले नाही तर पुन्हां समजातील. वरचे वर समजावून हि जर डोण्यांत शिरले नाही, तर वाट पाहिल. सगुरी ही ठेरील यांही चीज आहे ना ? लोकांना जितके समजेल तितकीच व्यवस्था करील.

परंतु आमचे व्यवस्थापक समजावण्याचा प्रयत्नच करित नाहीत. त्यांचा मार्ग दंडेरीचा आहे. म्हणून त्यांना लष्कराची आवश्यकता भासते. चारून असे स्पष्ट होतं की ह्या व्यवस्थापकांची व्यवस्था लोकांना मान्य नाही.

आमच्या व्यवस्थापकांनी घनां ताबडतोब निघून गेले पाहिजे. आम्ही हि अनुभवांनी व्यवस्थेचे यांही मित्रांत शिकलो आहोत. आमच्या व्यवस्थापकांनी जितकी व्यवस्था माजविली आहे, तितकी आमच्या वृत्त्यांनी माजवणार नाही, इतकें ज्ञान आम्हांला आहे. आम्ही आमची व्यवस्था करून

घेऊं हें सर्व अगदीं स्पष्टपणे सांगण्याचा प्रसंग आज च आला आहे किमान हिन्दुस्थानने तसें सांगण्याचा तर आला च आहे जगातील इतर राष्ट्रांनी सांगण्याचा हि आला आहे परंतु तीं तसें ठरवितील तेन्हां ठरवितील

परंतु असा प्रश्न विचारण्यात येतो की, जर इंग्रज येथून निघून गेले, तर हिंदुस्थान जपान्याच्या हल्ल्यासमोर टिकू शकणार नाही मी म्हणतो टिकू शकेल परंतु जपान हल्ला करील च का ? जपान तर इंग्लंडचा शिष्य घनत आहे साम्राज्यवादाचा गुर तर इंग्लंड आहे आन ब्रिटिश लोक म्हणतात की आम्ही साम्राज्यवाद मानित नाही इंग्लंड अशी प्रतिज्ञा केली होती की, १९४२ पर्यंत च आम्ही साम्राज्यवादी राहू आणि नंतर त्याला टाकून देऊ ? हा विचार आज च का सुचला ? मलाया आणि सिंगापूर ह्यामध्ये जो अनुभव आला, त्याचा हा परिणाम आहे मलायात याना दिसून आले की तेथले लोक याना काहीं च मदत करित नाहीत जपान्याना मिळतान इतके दूर दूरचे देश सांभाळणे कठिन होऊन जाते त्यामुळे आता हे म्हणू लागले आहेत साम्राज्यवादाचे दिग्गज सपले म्हणून परंतु जपान म्हणते, या बाबतीत हि मुरो डॉक्ट्रीन लागू मुरो डॉक्ट्रीन म्हणजे लुटण्यातला स्वदेशी धर्म. जपानला तो एक चांगला आधार मिळाला आहे तें म्हणतें, कोठे मलाया आणि कोठे इंग्लंड ? लुटण्यासाठी इतकें दूर जाणें योग्य नाही येथपर्यंत च त्याचा स्वदेशी धर्म येऊन पोहचला आहे

मलायात जो अनुभव आला तोच ब्रम्हदेशात हि येत आहे- हिंदुस्थानात हि तोच अनुभव येईल, अशी भीति वाग्त आहे आता त्यांना इंग्लंडच्या रक्षणाची काळजी लागून राहिली आहे हिंदुस्थानला वाचविण्याची शक्ति आता आपल्यात राहिलेली नाही, अशी त्याची खात्री होऊन चुकली आहे विचारे वेग्वेग साहेब अगदीं स्पष्टपणे सांगत आहेत की, हिंदुस्थानचा किनारा इतका मोठा आहे की आम्ही त्याचे रक्षण करू शकणार नाही हिंदुस्थानच्या जनतेकडून हि काहीं आशा करता येत नाही कारण, आम्ही हि त्याच्याशी फार गैरवर्तन केले आहे

कोणते च साम्राज्य अनादि अनंत नाही परंतु साम्राज्यवादच हा स्वभाव आहे की तो आपली प्रतिमा, आपल्या च आकाराची आणि आपल्याच सारखी दुसरी विरोधी शक्ति, उत्पन्न करून भरत असतो एका साम्राज्याची संवत्ति दुसरे साम्राज्य असतें त्यानंतर तिसरे साम्राज्य यें धरता रीतीने साम्राज्यवाद बहुसतानशाली आहे इंग्लंडानंतर आता जपान येऊ पहात आहे आणि ह्या दोघाच्या टकरात आपल्या हिन्दुस्थानचा चुराडा होण्याचें भय आहे

क्रिप्ससाहेब आले एक योजना घेऊन आले सागू लागले, हिच्याशी आपली गाठ बाधून घ्या तिला आमच्या पदरी बाधून आम्हाला लढाईत सामील करू पहात होते अशा प्रकारें हिन्दुस्थानचा पाठिंबा मिळाल्यास लढाईची नैतिक योग्यता वाढतेतां येईल, असा त्याचा डाव होता परंतु स्वऱ्या देण्या घेण्याची भाषा उधारीची होती म्हणाले, देणें घेणें लढाईच्या धामधुमींत कसे होणार ? व्यापार्याचा एक नियम आहे, देताना “ आधी लिहा व मग घ्या ” आणि घेताना “ आधी घ्या आणि मग लिहा ” ह्या व्यापारी सूत्रानुसार क्रिप्ससाहेबाना काम करायचें होतें लढाईनंतर जें काहीं घायलाचें आहे ते देऊ, परंतु त्याच्या आधी आम्ही तुम्हाला जसे नाचवू तसे नाचा कामेस घाला करू शकणें नाही गाधीजीनीं तर हें तेव्हा च ताडलें.

गाधीजी आता देण्या घेण्याच्या गोष्टी बोलू च इच्छित नाहीं ते म्हणतात, ईश्वरानें ही जमीन आम्हाला दिली आहे कृपा करून तुम्ही आता येथून निघा तेव्हा ते पुन्हा तेंच जुनें अराजकतेच तुणतुणें वाचवतात हिन्दुस्थानच्या जनतेनें असा विचार केला पाहिजे कीं अराजकतेमुळे आमचें आणखी कोणतें नुकसान होणार आहे ? सध्याची व्यवस्था च पुरेपूर अप्यवस्था आहे हिच्याशी तुलना नेऱ्यास अराजकतेला देतील व्यवस्था च म्हणता येईल

म्हणून व्यवस्थापक वर्गाला आमची अशी विनंती आहे कीं, तुम्ही आमचा फाळणी करू नका तुम्ही जर निघून गेलान तर तुम्ही हि यचागळ आणि आमचें हि रक्षण होईल तुम्ही यचागळ ते भगने हिंदुस्थान सोडून

रोमानें तुमची नैतिक योग्यता वाढेल, साम्राज्यवाद नष्ट होईल आणि जगाचे भले होईल. कदाचित् युरोपांतले युद्ध हि बंद होईल. आणि जर तें बंद न झाले तर तुम्ही युरोपचे पाहून घ्या. आपली सारी शक्ति युरोपांत केंद्रित करा. कृपा करून आमचा पिच्छा सोडा. आम्ही आमच्या येथें अधिकांत अधिक व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करूं.

वापू हे च म्हणतात. त्यांची योजना पुढे कोणतें स्वरूप घेईल हें मला माहीन नाही परंतु ही महान् वस्तु आहे. ही संबंध जगाला लागू पडणारी आहे. फक्त तिचा प्रारंभ हिंदुस्थानांत होत आहे. जगांत व्यवस्थापकांची जणू गुरू साखळी च बनली आहे आणि जनतेच्या गळ्यांत ती तांतीसारखी प्रागजातक बनून राहिली आहे. जगांतले सगळे व्यवस्थापक जर आपापल्या स्थानाचा त्याग करतील, तर जगात शांतता नादेल आणि मनुष्यजातीचें कल्याण होईल.

(आम-मेवा-वृत्त, ५ जून १९४०)

तरण शब्दाचा अर्थ काय ? त्याचा अर्थ तरण शब्दावरून थ दिसून येतो. माझ्याशी शब्द गोष्टी करतात ते मला आपली रुधी सांगतात. तरण शब्द च सागत आहे की तुम्ही समाजाचे तारक आहां. तरण म्हणजे तारक, तारण करणारा म्हणून, तरणांवर पुष्कळसे शक्यते आहेत. मला तर तरणापासून पुष्कळ भाशा आहे. माझी तुमच्या जखम काय अपेक्षा आहे ? मला म्हणायला पाहिजे की, तुम्हा लोकांपासून मी क्रांतीची कमी अपेक्षा करित नाहीं आम्हाला सार्वभौम क्रांतीची आवश्यकता आहे. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात आम्ही क्रांती च्याहते. म्हणून च मला तुमच्यापासून सार्वभौम आणि जीवन-व्यापी क्रांतीची भाशा आहे. आजच्या पुढाच्यांनी तुम्हाला क्रांतीचा मार्ग दाखविला आहे. तरी पण माझी मान्यता आहे की क्रांती यायची असेल तर ती तरण आणि प्रियार्थ्यांच्या द्वारे च येईल. तरणाचे हे लक्षण आहे की ते नवे नवे प्रिचार जगात आणतात आणि शूरपणे त्याच्या अंमल करतात म्हणून मी मानतो की तुम्ही लोकांनी नवीन प्रिचाराना साथ दिली पाहिजे आणि प्रत्यक्ष क्रांती करून दाखविली पाहिजे

परंतु क्रांती वेळ घोषणांनी होत नाहीं त्याच्याकरिता प्रत्येक विद्वाने प्रयत्न करायला लागतो जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात परिवर्तन करायला लागतो. मी पाहतो की हिंदुस्थानच्या तरणात उत्साह तर पुष्कळ आहे. मी उत्साह पसंत करतो. परंतु उत्साहाला मी तरणाचा फार मोठा गुण मानित नाहीं. मी त्याला तारण्याचे साधारण लक्षण मानतो एकदा एका सस्थेन मला काही सदेश मागितला त्या सस्थेचे नाव होतं, 'तरण उत्साही मंडळ' मी म्हणालो की 'तरण आणि उत्साही' हे कसे ? ह्यात द्विरति आहे तरणपणात उत्साह समाविष्ट च आहे म्हाताया करिता 'उत्साही म्हातारे' म्हणणे समजू शकतो. त्याच्याकरिता त्या विशेषणाची गरज आहे म्हातायाना उत्साह पाहिजे परंतु तरणाकरिता धीराची गरज आहे उत्साह नसेल तर त्याला तरण म्हणता च येणार नाही धीर असा पाहिजे की जे काम हाती घेतले ते पूर्ण करून च सोडले ह्याला च सानत्य म्हणतात तरणात धीर असेल तर च ते क्रांती करू शकतील.

क्रांतीकरितां क्रांत-दर्शनाची आवश्यकता असते. आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीला चिह्न तिच्या पलीकडे लपलेल्या वस्तूला स्पष्ट पाहू शकण्याची आणि जी वस्तु दिसेल ती अमलांत आणण्याची जी हिंमत तिला श्रान्त-दर्शन म्हणतात. क्रान्त दर्शन म्हणजे परिस्थितीच्या गर्भांत लपलेल्या खुप्यांचें दर्शन. असं क्रान्त-दर्शन जेव्हां होईल तेव्हां च क्रान्ति होई शकेल. क्रान्त-दर्शनाचीं लक्षणे कोणतीं तें मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही मादयापासून खांद्य लचक व्याख्यानाची अपेक्षा करीत नाही, मार्गदर्शनाची अपेक्षा करता. आणि मला हि चाटते कीं मी ह्या बाबतींत तुम्हा लोकांचें मार्गदर्शन करूं शकेन.

क्रान्त-दर्शनाचें पाहिलें लक्षण साम्य-योग हें आहे. विद्यार्थ्यांकरितां साम्य-योगाचें आचरण कांहीं कठिण नाहीं. प्रत्येक प्रकारचा भेदभाव आपण नाहीसा केला च पाहिजे. जे जुन्या विचारांत फसले आहेत, जुन्या संस्कारांत पोसले-वाढले आहेत, भेदभावाच्या सवयीनीं जडडले आहेत, त्यांच्यांत अभेदाची भावना निर्माण करणें कठिण आहे. परंतु विद्यार्थ्यांकरितां हीं कांहीं अशक्य नसत नाहीं. विद्यार्थ्यांच्या पुढें जीवनाचे नव आदर्श आहेत, आणि तो जो विचार करतो तसें आचरण हि करूं शकतो. ज्यांच्यांत ही हिंमत नाहीं तो तरुण नाहीं. आणि बाल हि नाहीं. मला एकदां बाल ह्या शब्दाचा अर्थ विचारण्यांत आला. मी म्हणालों, जो बलवान आहे ज्यांच्यांत हिंमत आहे, जो जे इच्छितो तें करूं शकतो तो बाल. तुम्ही विचारांनीं ताजे आहां, त्यार्थीं साम्य-योगाचें आचरण अपश्य करूं शकतां. हिंदूंना मोठे मानूं नका आणि मुसलमानांना लहान मानूं नका. हरिजनांना नीच मानूं नका आणि सवण्यांना खुंच मानूं नका. अशा प्रकारें सर्व भेदभावांना पुसून टाका. विद्यार्थी तर लहानपणापासून च समभावी असतात. बालक जन्मतो तेव्हां कोणत्या हि प्रकार चा भेद जाणत च नाहीं. परंतु नंतर आई-बाप च त्याच्यावर भेदाचें अनेक संस्कार करीत असतात. तुम्ही ह्या संस्कारांपासून अलिप्त राहण्या चा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि कोणाला हि उंच नीच मानलें न पाहिजे. आज आम्ही इंग्रजांना उंच समजतो, हरिजनांना नीच मानतो, पारिजात्याला उंच मानतो, रालच्यांना तुडवतो. परंतु तुम्हाला कोणाच्याहि लाथा घायच्या नाहींत, आणि कोणला हि तुडवायचें

नाहीं. हा साम्य योग आहे साम्य-योग्याने स्वतःला कोणापेक्षा हि नीच समजू नये, आणि उच्च हि समजू नये त्याने सर्वांना स्वतःच्या बरोबरीचे आणि स्वतःला सर्वांच्या बरोबरीचे समजावे सर्व भेदाना आपट्या बुद्धीतून काढून टाकले तर स्वराज्य दोन मिनिटात मिळू शकते स्वराज्याला अुशीर होत आहे ह्याचे कारण येथे अनेक भेद आहेत हे आहे हिंदु मुसलमान भेदाच्या यात्रतीन आम्ही इंग्रजांच्या डोन्पावर दोष धोपतां, परंतु अस्पृश्यतेच्या बाबतीत तसें आम्हाला म्हणता येईल काय ? इंग्रजांच्या अुपस्थितीत अस्पृश्यता दूर करणे शक्य नाहीं काय ? इंग्रज आम्हाला अस्पृश्यता-नियारण करण्यात आडकाठी करीत आहेत काय ? अशा प्रकॉर प्रत्येक दोषाकरिता इंग्रजांना दोषी ठरविणे म्हणजे आपली जबाबदारी टाळणे आहे क्रांत दर्शनाचें हें पहिले लक्षण सांगितले.

दुसरें लक्षण आहे परिश्रम निष्ठा मला माहीत आहे, आणि इतिहासाचे माझे अध्ययन हि सांगते, कीं जगात जितके विचार प्रवाह आणि वाद चालू आहेत त्या सर्वांच्या मागे एकच वृत्ति काम करीत असलेली दिसून येते ही वृत्ति च सर्व विषयतेचे मूळ आहे स्वतः काम न करता दुसऱ्याच्या परिश्रमाचा उपभोग घेत राहणे हि ती वृत्ति होय म्हणून मी विद्यार्थ्यांपासून अपेक्षा ठेवतां कीं, परिश्रमाची प्रतिष्ठा समजा आणि स्वतः भगी, सुतार आणि लोहाराचे काम सुरू करा अशाप्रकारच्या कोणत्या हि कामाला हलकें भारी समजू नका मला दु खानें म्हणणें लागतें की काप्रेसच्या पुढाऱ्यांना हि ह्याचें महत्त्व अजून समजलेलें नाहीं मागें गाधीजींनीं काप्रेसच्या घटनेत काप्रेसच्या सभासदत्वाकरता चार आप्या ऐवजीं सूत देण्याचा नियम ठेवण्यात यावा असें सुचविले होते त्याचा अुद्देश हा च होता कीं पैशाच्या ऐवजीं श्रमाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित व्हावी त्याकरिता एक समिति हि नियुक्त करण्यात आनी होनी, परंतु त्यातून निष्पन्न काहीं झालें नाहीं चार आप्याची अट च कायम राहिली तुम्ही सभासदत्वाची फी चार आप्या ऐवजीं दोन आणे किंवा दोन पैसे च भले ठेवा, परंतु पैशान सभासद बनता येतें तोपर्यंत श्रमताची प्रतिष्ठा कायम च राहिल. परिश्रमाची प्रतिष्ठा स्थापित करायची असेल तर आपण स्वतः परिश्रम सुरू केला पाहिजे

लोक कधी कधी विचारतात, प्रत्येक व्यक्तीला मजूरी करणे अनिर्घर्य का असावे ? मी विचारतो, प्रत्येकाला जेपणे जरूरी का असावे ? ज्ञान्याने मजूरीचे काम का करावे, असा हि प्रश्न विचारण्यात येतो त्याने व्याख्यान का देऊ नये ? मी विचारतो, ज्ञान्यान भोजन का करावे ? केवळ ज्ञानामृताने तृप्त का राहू नये ? त्याला खाण्या पिण्याची, निजण्याची गरज का असावी ? जर आपल्याला निजण्याची गरज आहे, खाण्याची गरज आहे तर शरीरश्रमाची गरज आहेच ज्या दिवशी आपण खाण्यापेयीची दुसरी प्यादी वस्तु चालवू शकू, त्या दिवशी मजूरीपेयीची प्यादी दुसरी वस्तु चालविता येईल इंधराने प्रत्येकाला डोके दिले आहे, आणि हात हि दिले आहेत त्याची इच्छा तशी अमती तर ज्ञान्याला कवळ डोकें आणि मजूरला केवळ हात च त्याने दिले असते काही लोक फक्त डोक्याचे आणि काही फक्त हाताचे त्याने बनविले असते परंतु त्याने तसे केले नाही कारण तो इच्छितो की प्रत्येक मनुष्याने विचार हि करावा आणि काम हि करावे कामाचा अर्थ उत्पादक पारश्रम असा आहे जो उत्पादक परिश्रम करीत नाही, तो चोरी करता

तिसरे लक्षण फार महत्त्वाचे आहे तरुणांनी एक व्रत घेतले पाहिजे ते व्रत आहे. अन्यायाच्या प्रतिकाराचे जेथे जेथे अन्याय त्रिसेल तेथे तेथे कोणत्या हि स्थितीत त्याचा प्रतिकार हा केला च पाहिजे सामाजिक आणि राजकीय सर्व प्रकारच्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचे व्रत तुम्ही घेतले पाहिजे

परंतु ह्या व्रताच्या पालनात आपल्याला अहिंसेचा उपयोग करावा लागेल कारण हिंसेने अन्यायाचा प्रतिकार होऊ च शकत नाही ह्या युद्धाने हे सिद्ध केले आहे की आता मान्योक्तीत अहिंसेशिवाय गत्यतर नाही कारण ह्या युद्धात एक नवे तत्त्व निघाले आहे अनन्य शरणा-भरणान्या शत्रूला विनशत शरण येण्याची अट लागण्यात येते मोठमोठी राष्ट्रे हि, ज्याच्या जेवळ कोट्य वधि सैन्य आहे, विनशत शरण जातात कारण की ती शस्त्राच्या आधारावर लढत असतात जे शस्त्रांनी लढतात ते आपल्यापेक्षा बलवान शत्रु ठरला की त्याच्या पुढे वाकतात जिथे शस्त्र शरणन आहे तेथे अनन्य शरणता वाढी च ज्याचा विश्वास शस्त्रावर नाही तर आम्हावर आहे, तो च शेवटपर्यंत लढत

राहण्याची प्रतिज्ञा करू शकतो. लहानसा मुलगा देखील अहिंसेच्या बळावर असा संकल्प करू शकतो. अहिंसेच्या आधारावरच आपण अन्यायाच्या प्रतिकाराचें द्रव्य निभावू शकूं.

परंतु आजकाल मी वर्तमान पत्रांत वाचतो आणि लोकांना हि बोलतांना ऐकतो की आपण आजपर्यंत अहिंसेला अजमावून पाहिलें, आतां कांहीं तरी तोड-फोडीचा प्रयोग करण्याची वेळ आली आहे. १९४२ मध्ये आपण असा थोडा प्रयोग केला आहे. परंतु मी स्पष्ट इशारा देऊं चाहतो की जे लोक असे म्हणतात ते तुम्हांला कमीत कमी शंभर वर्षे गुलाम ठेवूंचाहतात. तुम्हांला स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर तुमच्या जवळ तशी शक्ति आहे. तिच्या बळावर तुम्ही स्वतंत्र हाऊं शकतां.

आपली पुढील लढाई ४२ पक्षां मोठी होईल. मात्र ती अहिंसक असेल. तिचें स्वरूप राष्ट्रीय संपाचें असेल. आपणाला राष्ट्रीय संप करामा लागेल. अशा संपानें क्रांति होईल. त्याकरितां आपणाला लोकाची सेवा करावी लागेल. तेव्हां व्हाइसरॉयच्या वटहुकुमाप्रमाणें आमची सूचना हि पांच मिनिटांत देशभर पसरेल आणि त्याच क्षणीं सार्वत्रिक संप हि होईल. आणि सरदार म्हणाले होते न्यायप्रमाणें सात दिवसांत क्रांति होऊं शकेल. परंतु त्याकरितां प्रेमाचें आणि अहिंसेचें संघटन केलें पाहिजे.

शेवटीं आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे. विद्यार्थ्यांनीं राजकारणात भाग घ्यावा किंवा नाहीं ?

हा प्रश्न अनेकांनीं अनेक वेळा विचारला आहे. वास्तविक, आमच्या देशाची राष्ट्रीय चळवळ राजकीय चळवळ नाहीं. घराला भाग लागल्यावर ती विझणायला जाय किंवा नाहीं असा प्रश्न कधीं विचारण्यात येतो काय ? जितकी शक्ति असेल तितकी मोठी बादली घेऊन आग त्रिशक्तिकरितां प्रत्येकांनें धावत गेलें पाहिजे लहान मुलगा लहानशी बादली घेईल. पारतंत्र्याची भाग त्रिशक्तिण्यांत सर्वांनींच भाग घेतला पाहिजे. विद्यार्थी असेल तर लहान बादली उचलील, परंतु उचलील अवश्य.

(सदी जगत्, डिसेंबर १९४५)

सोन्याची खाण

श्री. अण्णासाहेब दास्ताने घानी गांव-सफाईसंबंधाने, विशेषतः गांवच्या भंगीकामासंबंधाने विचारणा केली होती. त्याच्याशी या बाबत चर्चा होऊन गेली आहे. तिचे सार देणे देत आहे.

गांवात भंगी ठेवावा काय ?

१. ठेवू नये. भंगी ही जात यापुढे वादवायची नाही, भंगी-कामाचे रूप असे झाले पाहिजे की ते कुणाला हि करण्याला भडचण वाटू नये आणि आजच्या अवस्थेत हि त्या कामाचा वाटा इतरांनी घ्यायला हवा. कोणी हि मानव अस्पृश्य असू नये, तसे कोणते हि काम अस्पृश्य असू नये. खेडेगांवात भंगी नाही ही देवाची दया समजारी. गांवच्या मंडळींनी सेवा-भारनेने हे काम उचलले पाहिजे.

२. मळार माती टाकण्याची योजना पाहिजे. मळ उघडा पडू देणे हे सहाय्य महा-भारत आहे.

३. मातीशिवाय पाला-पाचोळा घर टाकतां भाला तर बरे. त्याने घाण मुळीच पसरणार नाही, माशा होणार नाहीत, आणि सोनरनाचे शोण-गतां त रूपांतर होईल. ते शोला अधिक लाभाचे आहे हिंदुस्थानची जमीन दहा हजार वर्षांची मागरेली आहे. निचा बस टिवण्याला खनाची पार जरूर आहे. ही दृष्टि खेडेगावच्या लोकांना आली पाहिजे. चीन-जपान मध्ये ही आहे. त्यामुळे लहानदा तुकट्यांतून ने अधिक उपज करतात.

४ उघड्यावर वसण्याची रीत बदलायला हरी सोईनुसार पधरा वीस बैठकींच्या झोपड्या बांधण्या त्यात चर खणलेले असोवे ते विटानी बांधून काढावे झोपडीची जागा थोडी उचावर असलेली चांगली योजना पायसाळ्यात उपयोगी पडेल अशी असावी ती च इतर काळात हि चालेल

५ झोपड्या बांधण्याचा खर्च गावकऱ्यांनी करावा त्यांना तसे करणे जड नाही मळाचे माणशी उत्पन्न सालिना दोन रुपयांचे होतें असा जुना हिशोब आहे आजच्या भाषेत ते दहा रुपये होईल हजार लोक-वस्ताच्या गावाला सहा हजार रुपय सालिना मिळतील एवढा गावासाठी झोपड्या बांधायला ठोकळ मानानें चार हजार रुपयांच्या वर लागू नयेत उत्पन्नाचा अदाज कमी करून तिसरा हिस्सा जरी मानला तरी दोन हजार रुपये नि शकू मिळावेत म्हणजे झोपड्याचा खर्च दोन वर्षांत भरून येईल झोपड्या दहा वर्षे तरी टिकाव्यात ज्याचे बगीचे आहेत त्यांनी आपल्या खर्चानें अशा झोपड्या लोकाना बांधून घ्याव्या खताचा उपयोग त्यांनी बगीच्यांत करावा आणि मळार टाकायला माती त्यांनी घावी अशी खासगी योजना झाली तरी तूर्त मला चालेल

६ दरेक गावात सरकारन गाव-पंचायत केली पाहिजे. गावाचा कारभार तिच्या हातात पाहिजे त्यात च ही बाब येईल पायखान्याच्या झोपड्या बांधण्यासाठी सरकारने देणगी देण्याचें कारण नाही विशेष परिस्थितीत सरकार कर्जाक रकम देऊ शकतें आणि दोन-तीन हप्त्यांनी ती परत घेऊ शकतें

७ झोपड्या बांधण्यासाठी गावच्या निरनिराळ्या बाजूला जागा मिळवून देण्याचें काम कुठें कुठें सरकारला करावें लागेल. वास्तविक अशा जागा लोकांना गावच्या उपयोगासाठी दान द्यायला हव्या आणि समजल लोक तशा देतील हि पण जिथें हें जमणार नाही तिथें त्या मिळवून देण्याचें काम सरकारला करावें लागेल

८ या विषयासंबंधानें माहिती पुरवण्याचें काम सरकारकडे राहिल तसे च त्या माहितीचा उपयोग करून गावोगाव योजना नीट बनवतात

येत आहे की नाही हे पाहण्याचे हि काम त्यांचे राहण. त्या साठी जो काय खर्च लागेल तो लागेल. पंढरी या कामासाठी दुसरा कांही च खर्च सरकारवर पडू नये.

९. सरकारचा उपयोग कमीत कमी होणे हे आर्दिसक लोकराग्याचे लक्षण आहे. ज्या त्या बाबतीत सरकारवर विसरून रहायचे ही वृत्ति स्वराज्याची नाही. म्हणून लोक-सेवकांनी गांव-मेवेच्या योजना सरकार-निरपेक्ष करायला पाहिजेत. त्यातून ज्या योजना खरोखर खर्चाच्या नसून उत्पन्नाच्या च आहेत त्यांचा भार सरकारवर टाकणे मुळां च शोभणार नाही. एत नांद रीतीने वापरले गेल्यास गांवोगांय ही एक सोन्याची खाण च लाभणार आहे. हिच्या उत्पन्नातून गावाची दुसरी सार्वजनिक कामे हि होऊं शकतील.

(मराठी हरिजन, ता ० मार्च १०४७)

: ११ :

विसरलेले सेवा-क्षेत्र

महारोगी-सेवा-मंडळा तर्फे वर्ध्याला गेलीं दहा वर्षे महारोग्यांच्या सेवेचें काम चाललें आहे. श्री. मनोहरजी दिवाण यांनीं हें काम जयळ जयळ एक हानीं उभें केलें आहे. आणि त्यांनीं त्या कामासाठीं आपलें जीवन समर्पण करण्याचा संकल्प केला आहे. म्हणून च तें काम उभं आहे. त्या कामासाठीं जरूरी ज्ञान त्यांनीं मिशनरी केंद्रांत राहून संपादिलें आहे.

मनोहरजी वीस वर्षांपासून माझ्याजयळ राहत आहेत. आध्रमांतील रसोई-काम, भंगी-काम, कांतणें, पिंजणें, विणणें इत्यादि सर्व कामें त्यांनीं वर्षेच्या वर्षे केलीं आहेत. एवढ्या तयारीनंतर वर्धा तालुक्यांत रोड्यांत पाड्यांत फिरून गांवकऱ्यांची त्यांनीं अनेक-विध सेवा निष्काम बुद्धीनें केली आहे. फिरत असतांना महारोग्यांच्या दुर्दशेचीं चित्रे पाहून त्यांचें हृदय द्रवले आणि तिथें च त्यांनीं या सेवेत जीवन खपविण्याचा निश्चय केला. मी त्यांना म्हटलें, "मला हें सेवा-कार्य हवें आहे, पण तुम्हांला तें एकाकी करावें लागेल, असें समजून चला. अपाल्यापानीं असलेले कार्यकर्ते सेवेच्या इतर कार्यांत गुंतलेले आहेत, आणि बाहेरून या कार्यासाठीं सेवक मिळण्याची, व्यापक आत्मज्ञान लोपलेल्या आमच्या समाजाच्या आजच्या स्थितीत, अपेक्षा करायची नाही. शिवाय तुम्हांला वैद्यकीय ज्ञान नाही. आणि हें च जीवन-कार्य समजावयाचें म्हणजे इतर सारे चळवळीचे मोह हि सोडावे लागतील. आणि या कामांतील शारीरिक धोका तर उघड च आहे. म्हणून हृदयाचा पूर्ण ठाव घेऊन काय तें ठरवा." त्यांना हृदयाचा ठाव घेण्याची जरूर च नव्हती. तो ते आर्या च घेऊन चुकले होते.

वाई (मनोहरजींच्या मातुःश्री) म्हणाल्या, " त्याला समजावून सांगा, जगांत ही च का एक सेवा आहे ? हा कशाला यानें हट्ट धरला आहे ? " मी म्हटलें, " समजा मला किंवा तुम्हांला महारोग झाला तर मनोहरजींनीं आमची सेवा करावी कीं करूं नये ? " वाई म्हणाल्या, " ती तर करावी च लागेल ! " " मग तसें च हें नाहीं का ? " मीं विचारलें. " तें हि वरोवर च आहे. " त्यांचें उत्तर आलें.

इतकीं वर्षे या कामांत तसें सहकार्य अनेकांकरून मिळालें आहे. एरवीं कामाची उभारणी च होऊं शकली नसती, परंतु या कामाला वाहून घेणारे अजून कोणी नित्य सहायक उपलब्ध झाले नाहींत. दहा वर्षांत देशाची अवस्था पालटली आहे. स्वतंत्रतेची उषा उगयली आहे. लौकर च सूर्योदयाची अपेक्षा आहे. सेवकांची जबाबदारी वाढली आहे. हिंदुस्थानांत शेंकडा एक म्हणजे सुमारे चाळीस लाख महारोगी असावेत असा अंदाज केला आहे. म्हणून वैद्यकीय ज्ञान असलेल्या सेवकांचें तीव्रतेनें इकडे लक्ष लागावयास हवें आहे.

मातांपर्यंत हें काम बहुतेक मिशनर्यांनीं च केलेलें आहे. त्यांत त्यांची धर्मांतर करण्याची दृष्टि असल्यामुळें त्यांच्या सेवेला गौणता येते हें खरें. तरी पण त्यांची ती सेवा मोलाची च समजली पाहिजे. आणि, आमच्या लोकांनीं ती स्वीकारली हि आहे. ही धर्मांतराची प्रेरणा जर त्यांच्यांत नसती तर त्यांच्या सेवेनें त्यांच्या धर्माचा खरा प्रचार झाला असता. हिंदुधर्मांत भूत-दया हा शब्द निघाला. त्यामुळें मांसाहार-यजन आदि प्रयोग हिंदु-धर्मांत झाले. भूत-दयेंत मानव-दया गृहीत च आहे. पण शब्द व्यापक पडल्यामुळें ती दृष्टि आमची निसटली. ख्रिस्ती धर्मांत मानव-दया—ह्युमॅनिटी—असा शब्द उच्चारला गेला. त्यामुळें मानव-सेवेची प्रेरणा ख्रिस्ती लोकांन दिसून येते. असा हा शब्दाचा महिमा आहे. आम्हांला आमचा व्यापक शब्द सोडण्याची गरज नाहीं. शब्द कायम रावून मानव-सेवेचें विसरलेलें क्षेत्र कार्याज करायला हवें आहे. तिरुठे कार्यरूपांचें मी लक्ष वेधूं इच्छितों.

: १२ :

देवळें मोकळीं करा.

अस्पृश्यता-निवारणाचा प्रश्न भातां देवळांभोंवतीं घुमूं लागला आहे. देवळांचा प्रश्न अतिशय सरळ आहे. पण जो सर्वांन सरळ तो आम्हीं अत्यंत चांकडा करून ठेवला आहे. व्यवहारांतून अस्पृश्यता काढून टाका, पण देवळांत राहिली च पाहिजे असें म्हणणारे “धर्माचार्य” आहेत. याम्बिक त्यांनीं म्हणाययाचें तर असें म्हणायला हवें, कीं व्यवहारांत अस्पृश्यता राहिली तर घटकाभर चालेल, पण देवळांतून तरी ती अजीवात काढून टाकली च पाहिजे. पण “साखरेच्या गोण्या बैलाचिये पाडीं” अशी आमची धर्मासंबंधानें स्थिति झाली आहे. धर्म हा अनुभवाचा विषय आहे. शुद्ध बुद्धीन च धर्माचा प्रकाश पडतो. शुद्ध बुद्धीच्या अभावीं शास्त्रां ग्रंथांचा काप्यावूट व्यर्थ उरतो. शास्त्रानें जितकी हिंसा होत, त्यापेक्षां शास्त्रानें अधिक हिंसा होऊं शकते. आणि ज्यास्तांत ज्यास्त जितकी हिंसा होऊं शकत असेल नितकी आम्हीं ह्या अस्पृश्यतेच्या रूपानें करून ठेवली आहे ह्यांत शंका नाहीं

मूर्ति-पूजा म्हणजे सर्वत्र ईश्वर पाहण्याचा अभ्यास. त्यासाठीं मनाला रचेल अशी मूर्ति निजडावयाची. मनाला रचेल अशी च, पण कोणची मूर्ति निवडानी ह्याचदलचे फायदे आहेत. मनोनुकूलता तर पाहिजे च पण त्याबरोबर आणखी हि अनेक मदे पहावे लागतात. तसें च म्हटलें तर जगतांतली प्रत्येक वस्तु परमेश्वराची मूर्ति च आहे. मग विशिष्ट मूर्ति कशाला हवी होती ? पण सर्वत्र परमेश्वर दिसत नाहीं म्हणून मूर्तीची जरूर लागते. आणि अशी मूर्ति विशिष्ट गुणांनीं संपन्न असावी लागते. त्याशिवाय हिंदू धर्माला ती मूर्ति

“मूर्ति” म्हणून मान्य होत नाही. असे कौणकोणचे गुण मूर्तीत असावे लागतात तें पाहण्याचें हें स्थळ नव्हे. पण त्यांतला एक गुण प्रस्तुत आहे. तो हा कीं मूर्ति सर्वोपलभ्य पाहिजे. जी मूर्ति सर्वोपलभ्य नाही ती ‘मूर्ति’ होऊ शकत नाही. सर्वोपलभ्यता म्हणजे सर्वांना ती मूर्ति उपलभ्य असणें. सूर्यांत हा गुण उत्कटत्वानें आहे. सूर्य कोणाला हि उपलभ्य आहे. “मां प्रति मां प्रति इति सर्वेण समम्” — हा “माझ्याकडे पाहत आहे, हा माझ्याकडे पाहत आहे” असें सूर्याला पाहून सर्वांना वाटतें—असें सूर्याचें वर्णन श्रुतीनें केलें आहे, म्हणून सूर्य ही ईश्वराची मूर्ति हिंदु-धर्मांनिं सर्वांत श्रेष्ठ ठरविली आहे. आमच्या देवळांतल्या मूर्तीविषयीं सर्वांना (जर त्यांची इच्छा असेल तर) असें वाटलें पाहिजे कीं ही मूर्ति माझ्याकडे च पाहत आहे. तर च ती देवळांतली मूर्ति ईश्वराची मूर्ति ठरेल.

मूर्तीमध्ये जे कांहीं गुण असल्याशिवाय मूर्ति ही हिंदुधर्म-दृष्ट्या मूर्ति बनू च शकत नाही, त्यांतला “सर्वोपलभ्यता” हा गुण आमच्या अस्पृश्यते-मुळें .नाहींसा होतो, ही गोष्ट लक्षांत आली म्हणजे देवळें अस्पृश्यांना कां मोकळीं केलीं पाहिजेत हें ध्यानांत येईल.

(महाराष्ट्र-धर्म ता. ११-१-२७. संक्षेप करून.)

: १३ :

पैदास पाहिजे, पैसा नको

हिंदुस्थान शेती-प्रधान देश आहे, अशी भाषा बोलली जाते. याचा अर्थ हिंदुस्थानपार्शी शेती पुष्कळ आहे, असा नाही. हिंदुस्थानची गांव-रचना आणि मनो-रचना शेतीला अनुकूल आहे, हा एक अर्थ त्यांत असू शकतो. त्याशिवाय हिंदुस्थानपार्शी शेतीखेरीज दुसरा उद्योग-धंदा, म्हणण्यासारखा, आज उरला नाही, हा दुसरा अर्थ असू शकतो. याची या शेती-प्रधान देशांत शेती केवळ माणशीं पाळण एकर च आहे.

ज्याच्यापार्शी शेती फार कमी आहे त्याला आणि एका अर्थानें शेती-प्रधान म्हणतां येईल. त्यानें शेती-सुधारणेकडे मुख्य लक्ष घांयला पाहिजे, शेती नीट शाखीय पद्धतीनें केली पाहिजे, तीत बुद्धि-सर्वस्व ओतलें पाहिजे, नाही तर जगणें नीट होणार नाही, या अर्थानें आज हिंदुस्थान शेती-प्रधान झाला आहे.

तसा कोणता हि देश केव्हां हि शेती-प्रधान च असला पाहिजे. म्हणजे इतर धंद्यांपेक्षा शेतीकडे च प्रधान लक्ष त्यानें दिलें पाहिजे. कारण, शेतींतून माणसाला अन्न मिळतें, आणि ती च माणसाची मुख्य गरज आहे.

उपनिषदे जीवनाकडे खोल दृष्टीनें पाहणारीं म्हणून विख्यात च आहेत. त्यांनीं तर असा विधि घालून दिला आहे कीं अन्न भरपूर निर्माण करावें. माणसानें हें व्रत च समजावें.— “ अन्नं बहु कुर्वीत, तद् व्रतम् ”. युद्धाच्या काळांत आमच्या सरकारनें ही च भाषा बोलायला सुरवात केली. पण अन्न पुष्कळ

काढणें त्यांना शक्य झालें नाहीं, तर त्यांनीं त्यापेवर्जी पैसा च पुष्कळ काढला. परिणामीं तीन लाख माणसें अशावांचून मेलीं.

इंग्रज सरकारनें शेवटीं हें डबघाईस आलेलें दुकान आमच्या लोकांच्या हातांत सोपविलें. आज सर्व प्रांतांत लोकप्रिय सरकारें अस्तित्वांत आहेत. डबघाईस आलेल्या दुकानांचा बदलौकिक पतकरून तीं आम्हीं स्वीकारलीं आहेत. त्यामुळे अवांतर कांहीं हि करण्याच्या आधीं लोक जिवंत कसे राखायचे ही समस्या सोडविण्याची पाळी आली आहे.

आज शेती हिंदुस्थानांत परवडत च नाहीं, असें हिशोबी लोक सांगत आहेत. जेथे शेती परवडत नाहीं, तेथें जीवन परवडत नाहीं, असा च अर्थ आहे. अशी अवस्था येण्याला निसर्ग कारण नाहीं, कृत्रिम जीवन कारण आहे. पैसा ही त्या कृत्रिम जीवनाची खून आहे. पैशाची प्रतिष्ठा जीवनाला मारक झाली आहे.

हिंदुस्थानची जनता खेड्या-पाड्यांत राहते. खेड्यांतून पैशाची प्रतिष्ठा काढून टाकतां आली, तर हिंदुस्थानची शेती सुधारल्याशिवाय राहत नाहीं. पैशासाठीं तंबाखू पेरायचा, पैशासाठीं गरजेपेक्षां जास्त कापूस पेरायचा, पृवटी पैशाची गरज कां? याकीच्या सर्व गरजा विकत घेऊन पुण्या पाडाव्या लागतात म्हणून. कापड विकत आणायचें, डेप विकत आणायची, म्हणून पैशाची गरज. म्हणून मलरया च वस्तूची लागवड. म्हणून धान्याचा तुटघडा. खेड्यांत उद्योग-धंदे नाहींत, त्यामुळे धान्य पुरेसें निर्माण होत नाहीं, असा याचा अर्थ आहे.

शेती सुधारण्याला पुष्कळ च वाव आहे, यांत शंका च नाहीं. आणि सुधारलेली शेती अधिक उत्पन्न देईल हें उघड च आहे. पण तें पुष्कळ प्रयासाचें काम आहे. करायला तर पाहिजे च, पण त्यांत बर्षे निघून जातील. आणि तेवढ्यानें हि भागणार नाहीं. कारण लोक संख्या वाढती आहे. म्हणून शेतकरी म्हणजे केवळ शेती करणारा ही व्याख्या जाऊन, शेतकरी म्हणजे शेती करणारा, आणि शेतींतून उत्पन्न झालेल्या कच्च्या मालाचा आपल्या गरजेपुरता पक्का माल

हि यनरिणारा, अशी ध्याण्या झाली पाहिजे. खादीच्या भाणि प्रामोद्योगाच्या चळवळीचा हा उद्देश आहे. खादी भाणि प्रामोद्योग यंशियवय भाजच्या घटकेला गरीब लोकांची दुर्दशा टळण्यासारखी नाही.

हिंदुस्थानला धान्य किती कमी पडतं ह्याचं गणित करून तितकं धान्य अधिक कसे काढतां येईल याच्या विवंचनेत आज सरकार आहे. पास्त-रिक्त धान्य गणिताने काढून घालत नाही. धान्य अगणित पाढायला हवें. घालू घर्पाला पुरून पुढच्या हि घर्पाला थोडें उपयोगी पडेल इतकी येगमी करावी लागते. ह्या भरपूर, पाणी भरपूर, तसें धान्य भरपूर हवें. पण तें शेती सुधारण्यावर अवलंबून आहे. धान्याशिवाय अन्तर स्तूप हि भरपूर पैदा करायचास हवें. त्यासाठी जमिनीपेक्षा पाण्याची अधिक गरज आहे. जमिनीच्या पोटांत पाणी भरपूर आहे. तें बाहेर काढायला हवें. त्यावर भाज्या, फळे, कंद, काढायला हवीत. पण त्यांत हि पैशाची प्रतिष्ठा नको. नाही तर त्यांना बाजार कसा मिलेल, ही चर्चिता होऊन बसावयाची. या सर्व यस्तु शेतकऱ्यांनी स्वतः रसायला हव्या. उरलेल्या विकावयाच्या. मुख्य गिन्हाईक आपण स्वतःच. ही स्वराज्याची दृष्टि आहे. "आपुलें केलें आपण खाय, तुका बंदी त्याचे पाय". आपला मुलगा आपण बाजारांत विकायला काढला, तर त्याला काय किंमत येईल ? तो परवडेल का आपल्याला ? खेव्यांत दूध-रूप होतें तें त्यांना राणें परवडत नाही. फळें भाज्या भरपूर केल्या तर त्या हि खेव्याच्या लोकांना खायला परवडावयाची नाहीत. कां ? माझे तर उत्तर आहे, 'प्रामोद्योग नाही म्हणून.' कदाचित् माझी बुद्धि एका विचारानें घेरल्यामुळें मला असें वाटत असेल. पण दुसरें उत्तर जोंपर्यंत उपलब्ध झालें नाही तोंपर्यंत ह्या च उत्तराला विकटून राहणें भाग आहे.

(मराठी हरिजन, १९ जानेवारी १९४७)

: १४ :

धान्य-धारणा

एक वाचक लिहितात :

‘पैसा नकी, पैदास पाहिजे’ हा लेख मननपूर्वक वाचला. त्यांत केलेले परिस्थितीचे विश्लेषण आणि निदान बरेचसे पटण्यासारखे आहे. तथापि खेडेगांवाचा सत्राल त्यांत जिवका सोपा करून दाखविला आहे, तितका सोपा वाटत नाही. अन्न, कपडा आणि घरे, या मुख्य तीन गरजांमात्र खेडीं बहुतांशी निजावलंथी होऊं शकतील हें खरें आहे. पण एवढ्यांत च खेड्याच्या गरजा संपत नाहीत. पंचवीस वर्षांपूर्वी चहा ही खेड्याची गरज मानली जात नव्हती. आज ती नेहमीची गरज झाल्यासारखी आहे. आतापर्यंत खेड्यांतल्या औषध-पाण्याची कुर्गी कधी च चिंता केली नाही. पण आमच्या सरकारला ती करावी लागेल. आणि मग औषधे हि खेड्याला बाहेरून पुरवारी लागतील. कोणाची इच्छा असो अथवा नसो, आज केवळ शहरांत च सीमित असलेल्या गरजा दळण वळणाची साधने वाढल्यानंतर खेड्यांत हि भासूं लागतील, गांगोगांव शाळा काढाव्या लागतील, आणि शाळेच्या अंगात हि कांहीं नव्या गरजा उम्या होतील. खेड्यांना शहरांपासून तुटक समजून खेड्यांची थोडक्यांत सोडवणूक करणाऱ्या योजना, कागदावर जमल्या तरी, वस्तुस्थितीला अपुऱ्या पडतील, म्हणून खेड्यांच्या लोकांना हि पैशाची गरज टाळतां येणार नाही असे वाटते.”

हा एका विस्तृत पत्राचा सारांश आहे. माझ्या लेखांतील मूळ विचारांचे यांत नीट आकलन झालेले नाही. म्हणून त्याची थोडी अधिक फोड करावी लागेल.

(१) गरजा सगळ्या च अस्तव्या तरी त्यांत तर-तम-भाव पहावा लागेल. एकूण सगळ्या गरजांचे सात विभागांत विभाजन करतां येतें: १. अन्न २. वस्त्र, ३. गृह, ४. औजारें, ५. ज्ञान-साधनें, ६. करमणुकी, ७. व्यसनें. संबंध देशाचा विचार करतांना हीं सगळीं च मी मान्य करतां. पण विवेक सोडून सरसहा सर्व गरजा सारखेपणानें पुरवारयाच्या अन्नी जबाबदारी पतकरत नाहीं. अन्नाच्या बदल्यांत व्यसन-पूर्ति किंवा औजारांच्या बदल्यांत खेळणीं पतकरतां येणार नाहींत.

(२) खेळण्यांत हि पुन्हां परी आहेत. जेलमधें राजकीय कैद्यांना व्हॅली-बॉल खेळण्याची सोय केलेली होती. म्हणजे साध्या खेळण्यासाठीं जें रबर हिंदुस्थानांत होत नाही त्याची गरज अनिवार्य होऊन घसायची. आठ्या-पाठ्या, खो-खो, इत्यादि खेळ आनंद किंवा व्यायाम कमी न पुरवितों, अक्कल अधिक पुरविणारे आहेत. हें च धोरण व्यसनादिकांस हि लागू आहे. सद्योप व्यसनें जाऊन निर्दोष आर्ली पाहिजेत, आणि त्यांचा हि पुरवठा नागच्या जागी च झाला पाहिजे. पंचवीस वर्षांत गफलतीनें चहा येऊ शकतो, तर सावधानपणानें तो तसा च जाऊ हि शकतो. तसें शिक्षण घाबें लागेल. शिक्षण देण्याची हिंमत न घालगतां चहा कायमचा समजून चालणे मानसिक आळसाचें लक्षण आहे. तो राहणार च असेल तर त्याची बाहेरून सोय करावी लागेल हें उघड च आहे.

(३) खेड्याच्या जीवनाची तुटक कल्पना माही नाहीं. पण खेड्याच्या मुख्य गरजा सर्व, आणि दुट्यम गरजा हि पुष्कळशा, खेड्यांनीं च पुरविल्या पाहिजेत. उरल्या-सुरल्या दुव्यम तिच्यम गरजा बाहेरून आल्या तरी चालेल.

(४) खेड्यांत जो कच्चा माल होतो त्याचा पक्का माल होतां-होईतां तें च झाला पाहिजे. खेड्यांत कापूस होतो, कापड तें घालें पाहिजे. अंवाडी होते, दोर तें घाला पाहिजे, चामडें होतें, जोडे आणि मोटा तें घाल्या पाहिजेत. त्यांतून त्याच्या गरजा पुन्या पडून उरलेलें शहरांस विकलें जाईल.

विकून मिळणारा पैसा अवांतर गरजा खरीदण्याला पुरा पडावा. त्यासाठी पोषणाला निरूपयोगी “ पैशाची विकें ” काढावी लागू नयेत.

(५) गांवांतील मजुरांना मजुरी त्या त्या वस्तूत दिली जावी. मजुरांच्या हि घरांत सुबलक धान्य असतें. गेल्या पंचवीस वर्षांत वस्तूचे भाव पांच पटींवर आले असून हि आमच्याकडे सालदारांना दिलें जाणारें सहा कुडव मासिक धान्य तसें च चाळ आहे. त्यामुळें सालदार सुरक्षित आहेत. त्यांना वर दिला जाणारा पैसा वीस रुपयांचा साठ रुपयांपर्यंत आला आहे. पण धान्य कायम आहे. धान्य हा मजुरांचा विना आहे.

(६) पैसा लबाड आहे, ‘आज एक बोलतो उद्यां दुसरें बोलतो’ त्याला लबाड म्हणतात. रुपयाची किंमत दोन पायल्यापासून वीस पायल्यापर्यंत वर-खाली झालेली या पंधरा-वीस वर्षांत मी पाहिली आहे. म्हणून मी पैशाला लबाड समजतां, ज्वारीतून मिळणारें पोषण च कमीजाम्त झाल्याशिवाय ज्वारीची किंमत कमीजास्त होऊं शकत नाही. म्हणून तिला मी प्रामाणिक म्हणतो. लबाड जो पैसा त्याच्या हातांत कारभार सोपवणें म्हणजे सारें जीवन कलुषित करणें आहे, तसें च आज झालें आहे, म्हणून गांवांतील परस्पर-व्यवहारांत पैशाचा उपयोग कमीत कमी व्हावा.

(७) सरकारनें सारा धान्यांत किंवा सुताच्या गुंड्यांत घ्यावा. गांवांत हि धान्याचें किंवा सुताच्या गुंडीचें चलन चालवें. मजुरींत धान्य मिळाल्यानंतर चलनासाठीं मी गुंडी अधिक पसंत करीन.

(८) गांवांत आदर्श आरोग्य रहाणें. आरोग्याचें ज्ञान सर्वांना असतें. माणसाच्या मळाचा नीट उपयोग व्हावा. रोग-निस्तरणापेक्षां रोग-निवारणाची अधिक काळजी घ्यावी. निसर्गोपचार-पद्धति सगळीकडे चालावी. स्वयं-चिकित्सालय-गृहे गांवोगांव निघावें. औषधांचा उपयोग केल्यास आसपासच्या वनस्पतींचा उपयोग व्हावा.

(९) शेतीमधें सामुदायिकतेचा आणि सहकारितेचा उपयोग व्हावा. याचा उद्देश सहकारितेच्या निमित्तानें शेतींत यंत्रें शिरकवण्याचा नसावा. बैल ही हिंदुस्थानांत कृषि-देवता रहावयाची असल्यामुळें बैलाला बेकार करणारें यंत्र शेतीच्या कामांत शिरूं नये.

(१०) गोरक्षण उत्तम व्हावे. खेडेगावांतील मुलांना दूध पुरेसे मिळावें. ताक सर्वांना मिळावें. त्यानें गावचे आरोग्य राहिल. शहरांना हि दूध-तूप पुरविण्याची शक्ति खेड्यांना असावी. शेतकऱ्यांनीं बैल बाहेरून विकत घ्यायचा नाही.

(११) कोणते हि शेत मिहिरीवांचून नसावें. भरपूर फळें आणि भाजीपाला शेतकऱ्यांनीं खावा. उरलेला च विकवा. विकण्याची कल्पना मुद्दय नसावी.

(१२) शिक्षणाच्या नांवानें रयर, बरेयाँ (रंगीत पेन्सिली) इत्यादि चोचले चालवून खेडेगावांना लुटण्याचा आरंभ होऊं नये. शिक्षणाचीं उपकरणें शक्य तितकीं खेड्यांतलीं असावीं. आणि तीं हि विद्यार्थ्यांनीं बनवलेलीं. त्यानें त्यांचा बुद्धि-विकास होऊन जीवनांतली गोडी वाडेल. शिक्षण उद्योग-मूलक, उद्योगायतन, आणि उद्योग प्रति असावें. ज्ञान आणि कर्म यांतील अभेद अनुभवावा.

(१३) खेड्यांतील न्याय आणि खेड्यांचें रक्षण यांत बाहेरच्या कुणाची दरजल असूं नये. विशेष च प्रसंगीं सरकारपाशीं त्या बाबतींत मदत मागितल्यास मिळण्याची सोय असावी. पण तें अपवाद-रूप समजलें जावें. नागरांनीं आपणाला गांधकऱ्यांचे सेवक समजावें. नागरिक-शिक्षण आणि नागरिकता प्राम-निष्ठ असावी.

या सर्वाला मी धान्य-धारणा म्हणतों. घाटलट धन-धारणा. जी आज भांडवलवाल्यांनीं जगभर चालवली च आहे.

: १५ :

नई तालीस *

उद्योगामार्फत शिक्षणाचा पूज्य बापूंचा विचार मनजण्यासाठी, सता दुसऱ्यांदा वाचावा लागला नाही. कारण ह्या विषयाचा विचार व प्रयोग यच्या च वर्षांपासून मी करित आलो आहे. जन्मजन्मा खोल विचार आपण करू तसतसे ह्या च निर्णयावर आपणांस चाबें लागेल.

बापूंची ही योजना शिक्षण शास्त्रज्ञांना नवीन नाही असे आज सांगण्यांत आले. पण वरवरची शब्दिक समानता सोडून खोल गेल्यास त्यांतला फरक दिसून येईल. जगांतलीं सर्व दुःखें शरीर-परिश्रम सोडल्यामुळे उद्भवलीं आहेत हा बापूंचा मूल मुद्दा आहे. पाश्चात्य शिक्षण-शास्त्रज्ञांना अलंकार किंवा नकशी म्हणून उद्योग पाहिले आहे. बरचसे देग कबज्यांवालीं घेऊन बसल्या-मुळे मनुष्याला परिश्रम कसा टाळतां येईल आकडे च त्यांच्या विचारांचो भाव आहे.

म्हावलंबी शिक्षण म्हणजे शिक्षणानंतर्ग विद्यार्थी आपल्या पायांज उभा राहू शकला पाहिजे, हा माझा मुख्य अर्थ आहे. शिक्षणाचा खर्च सुलांच्य उद्योगांतून निघावा हा महत्त्वाचा पण गौण मुद्दा आहे, व तो अनुभवानें सिद्ध होणार आहे, आणि होईल च. पण शिक्षणानंतर्ग सुलांच्य पंगवलंबी राहिल्यास आपण यावरें काय ? पूर्वी तो परावलंबी होता व नंतर ति पंगवलंबी राहिली !

* नई तालीस दुरू होण्यापूर्वी भरविळच्या शिक्षणपरिषदेत झालेला माषणाचा साराण .

जपानला सक्तीच्या शिक्षणाचा धंमल करतांना धत्यंत गरिवांच्या मुलांना सूट घावी लागली. कारण ती आईबापांस आर्थिक दृष्टीने उपयोगी ऐनी. आपल्याकडे जसा अपवाद देवावयाचा तग ९० टके मुलांना सूट घावी लागेल. म्हणजे स्वावलंबनाबेरीज खेड्यांच्या शिक्षणाचा विचार च आपणांस तोडून दिला पाहिजे.

उद्योगामार्फत मुलांच्या घरच्या कमाईत धापण भर घालूं शकूं च त्यांना शिक्षण हि देऊं शकूं. मी म्हणतो, "शिक्षण" शब्दाची तरी धाम्किक का? शिक्षण शब्द सोडून हि शिक्षण मिळणार आहे. प्रामाणिकपणे मजूरी मिळवूं लागणें, मत्संगति दिवमभर राहणें, ह्यांत शिक्षण नाही? आपण जद त्यांना उद्योग शिकविणार नाही, मजूरी देणार नाही, तर शिक्षण मक्तीचें करून हि मुलें आपल्याकडे येणार नाहीत.

सध्यांच्या शिक्षणाचा खेड्यांतील जीवनाशी कांहीं च संबंध असत नाही. शिक्षक पुस्तकांतून ठराविक विषय शिकवितो च मुलें कंटाळतात. शिक्षक भ्रुर्चविर बसतो, मुलें धुळीत बसतात. उद्योगामार्फतच्या शिक्षणांत शिक्षकाला मुलांच्या भूमिकेवर येऊन काम करावें लागिल्ल. च धमुक काम कमी प्रतीचें अशी कल्पना जाऊन त्याची बुद्धि साफ होईल. विद्यार्थ्यांत हि उत्साहाचें सातावरण निर्माण होईल.

(धान-सेवा-वृत्त : ता० १०-११-१९३७)

जीवन है च शिक्षण ❁

थेथें वेऊन तुम्हांला पाहून आणि तुमच्या कामासंबंधी- ऐकून मला धानंद होय आहे. पण मला कवळ करावें लागेल कीं थेथें येण्याची नाहीं टानत नव्हती. आर्ची सकाळचा वेळ टरला होता. माझ्यामुळे त्यांत बद्द करण्यांत आला आणि मी दुपारीं आलों. थेथें-येण्याचें याकरितां मी टाळत होतों कीं समारंभादिकांकरितां मी स्वतःला योग्य समजत नाहीं. त्यांत मला विशेष चुचन नाहीं. दुसरें, येथलीं मुलें दर आठवटगाली एक दिवस भाड्याकडे येत धसतात. त्यांना मी भेटतो आणि त्यांचा परिचय हि आहे. निम्न, रोज सकाळीं मी नुरगांवला गांव-महाईकरितां जात धप्तों. त्यामुळे थेथें येण्याची इच्छा नव्हती. तरी पण आलों आणि पार्थी च आलों. विचार हा कीं थेथें येऊन जी सेवा करीत ती होईल फार तर एकाद पैशाची आणि ग्राहनां गेलों तर लक्ष होईल लप्याचा. कामाच्या द्वारे सेवा करण्यास मला जती वृत्ति होते तरा चाणीच्या द्वारे करण्यांत होत नाहीं. मी थसा हि विचार केला कीं पार्थी च गेलों तर पार्थी जाण्यांत मोठेपणा आहे इतकें उदाहरण तरी मुलांना होईल.

आशादेवर्दीनीं बातां असें सांगितलें मी एक शिक्षक आहे. हे म्हणजे कधीनच नाहीं, परंतु मी एक विद्यार्थी आहे असें म्हणजे धाविक वाक्य होईल. जागे नुरगांवचे सोबती माझ्या विद्यार्थीपणाचे साक्षी आहेत. मी मंतःकंठ पाहतो तेव्हां स्वभावतः मी एक विद्यार्थी आहे असें मला वाटें जवळ-चानताईं बाहेरच्या भेरणेची मला जडूर नासत नाहीं. मी थसल्या बाबुभ्यापण

अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष कामांत च घालविला आहे. तरी हि माझा बुद्धि नेहमीं वाजी धमल्याचा अनुभव मला येतो. विचार आणि ज्ञान यांची मला नेहमीं आवड आहे. सोकळ्या हवेंत कांदीतरी शरीरगम करीत राहणें हें याचें मुख्य कारणे मी मानतो. त्यामुळे, ज्याप्रमाणें तापलेली जमीन पावसांकरितां तयार राहते त्याप्रमाणे बुद्धि नेहमीं ज्ञानग्रहणाच्या तयार राहते. पाऊस पडतां च ती फळद्रुप होत. अर्गीक नेहमतीनें तापलेला बुद्धि ज्ञान ग्रहण करण्याकरितां उत्सुक धर्मो आणि ज्ञानाला ती फळद्रुप करते. आगताला विद्यार्थी ज्ञान नगवयाचें नाहीं, त्यांच्यांत ज्ञानाची सृष्ट्या उत्पन्न करावयाची आहे. ज्ञानाला पचवायचें आहे, आणि ते प्राप्त करण्याची शक्ति निर्माण करावयाची आहे. येथल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानांताल उणीवा मी जाणतो. त्या उणीवांची कारणे नेहमीं मला नाहींत आहेत. परंतु मी मानतो कीं उद्योगाच्या द्वारे शिक्षण उद्योगाची जा पद्धति आपण अजमावान आणेंत, ती शिक्षणाची मरी आणि स्वाभाविक पद्धति आहे.

भाषांच्या माझ्या अभ्यासात मी पाहिले आहे कीं हिंदुस्थानच्या अध्यापिकां मारेत 'टीचिंग' (To Teach) असा एखादा स्वतंत्र धातु नाहीं. तो आहे तो 'शिकविणे' हा आहे. शिकविणे हें शिकणे सा धातूचें प्रयोजक आहे. शिकविणे याचा अर्थ शिकण्यात मदत करणे इतका च होतो. हिंदुस्थानचें हजारों वर्षांचे ज्ञान-विषयक अनुभव आणि त्यांतून निघालेले शिक्षण-विषयक शिक्षांना शिकविणे धातूत भरलेले आहेत. शिक्षक 'टीच' करूं शकत नाहीं, तो फक्त 'शिकवूं' शकतो. विद्यार्थी स्वतः च शिकतां उपनिषदांत वर्णन आहे कीं विद्यार्थ्याला गार्ह उण्यांत धाव्या. आणि गार्हना चार्गीत चारीत च तो शिक्षण मिळवतो केवां त्याला एखादा वेद ज्ञान देतो, केवां एखादी चिमणी ज्ञान देतो, केवां एखादा बुद्ध ज्ञान देतो. ज्ञान मिळल्यामुळे त्याचा चंद्रग मनेज वातो. तं पाहून गुर म्हणतो, 'तुला ज्ञान मिळालेमें दिवनें.' तो म्हणतो, 'गुरुस्वाशिवाय ज्ञान कमें'? गुरु म्हणतो, 'तुला स्वरोस्वर ज्ञान मिळालें आहे. इती विद्या निद्रोष आहे.' आणि नेहमीं त्याचा गुरुकुलवाम समाप्त होतो.

म्हणून धाव्यापनाशि ग्रामाच्या चर्चेत मला मस वाटत नाही. उद्योगांत हे सर्व शिक्षण कसे येत म्हणून वेगळा वेणी विचारतो तेव्हा मला हसू येते. शिक्षण वेणान्याला काळजी नाही. वेणारा माग चिंतेत पडला आहे ! शिक्षण केवळ वाणीच्या द्वारे होत नाही. शिक्षणाचे ठोकळेबाज सांचे मनविषयांत घाले आहेत. त्यांना विचार सोडून द्या. मी म्हणतो. विद्यार्थ्याला धापले जावने जगू द्या. त्याच्या घगेवर धापण हि धापले जीवन जगू. हे संमिलित जीवन च धापले शिक्षण होईल. धापण वरील च जगू आणि वगेवर च शिकू. तेव्हा जीवन जगा आणि शिक्षण मिळवा

शिक्षक आणि मुले दावे हि एकमेकांच्या वाचरणामून शिकत धसतात. दावे हि विद्यार्थी च वाहेत. जे दिले जात नाही ते शिक्षण. जे घेतले जाते, ज्याचा हिशेब ठेवला जाई शकतो, निवा ज्याची काही नोंद ठेवली जाई शकते, ते शिक्षण नाही. शिक्षणाची मोचदाद कर्ता येत नाही. जीवन च शिक्षण आहे. कॅलेंडराचा खग हिशेब कागदावर नसे इरीरावर च दिसून पडतो. च अनुभवले, स्वाध्याय घाले, पचले, रक्तांत उतरले, ने च शिक्षण. त्याचे काही बाह्य प्रमाण धर्म दाकत नाही. ज्या विषयाची मला परीक्षा द्यावी लागली त्या विषयाचे मला फागसे ज्ञान नाही. परंतु ज्याची परीक्षा मी दिली नाही त्याचे मला चांगले ज्ञान आहे. म्हणून माझ्या अनुभवाने मी परीक्षेला काही किंमत देत नाही. पोट साफ करण्याकरिता रेंचक घ्याय तदा ह्या परीक्षा धसतात. परीक्षा दिल्या का सर्व ज्ञान माफ ! म्हणून शिक्षण-नाम्नाची उभ्या केलेल्या ह्या डोंगांत पडण्याची जन्म नाही.

उपनिषदांत ज्ञानावरील अज्ञानाचा हि महिमा गाडला आहे. मनुष्याला ज्ञान हि पाहिजे अज्ञान हि पाहिजे. केवळ ज्ञान किंवा केवळ अज्ञान धावारांत घेऊन जाते. योग्य ज्ञान आणि योग्य अज्ञान यांच्या संयोगांत च धमूतच भरलेले आहे, तसे पाहिल्यास ज्ञान तर जगांत इतके पडले आहे की मं

भरव डोक्यांत कोंडण्याचा प्रयत्न केल्या तर मनुष्याला वेड लागेल. म्हणून स्मरण हेदण्याचीच नाही तर विसरण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांनी थोकेलेले जसोच्या तेंस च म्हणून वास्तुविले तर ते मला ऐकवत नाही त्याला. मोठ्यामोठ्या सांगून यंत्र म्हणून, चेतन म्हणणाऱ नाही. तो चेतन असता तर थोडे तरी सोडून देता, कांहीं जोडता दि. मानसशास्त्राच्या गोष्टी करणाऱ्यांना माणसशास्त्राचे ज्ञान नाही. जो आपल्या काम-शोधाला जिंकू शकला नाही. ना मानसशास्त्र वाढ जाणणार ? मानसशास्त्र तो घे जाणू शकतो, जो आपल्या सनाला वट्याळा प्रमाणे बाहेर वाढून पाहू शकतो. म्हणून मानसशास्त्राच्या शाळांना वाढण्याचे कारण नाही. भरव काम करा. आणि त्यातून जे कांहीं मिळेल, तेच खरे शिक्षण होईल.

[सारी जगत, वृत्त १९४६]

रचनात्मक कार्यक्रम त्रैमास्य कार्यक्रम आहे ३३

माझ्या प्रिय बंधूंना,

ही शिबिराची कल्पना उपयोगी हाऊं शकते. तुहंगांत असणांय मला दोन चार वेळा बोलण्याचा प्रसंग आला तेव्हां मी म्हणायला होतां की सरकारने कामच्या कमिटी हें एकटचें शिबिर उघडलें थोडें. त्यांत मोठमोठ्या पुढाऱ्यांना हि हजर राहण्याची मांघि मिळाली आहे. हें नमं फक्त आठवड्यांचें च शिबिर आहे. परंतु तेथें नमं मरकागनें दोन-तीन वर्षांची मगळी व्यवस्था करून देवली होनी. ते स्वतः च एक मांठे शिबिर हां. त्याचा बरोबर फायदा घेण्यांत आला असता, तर आदेश येतां च धाऱ्ही लागणतोच कामाला लागले असतो. असो आज येथें एक शिबिर उघडण्यांत येत नां. तुमच्यापैर्हि युष्कळसे लोक त्या तुमंगाल्या शिबिरांत शिजर राहून आले असनीं. आणि कांहीं थोडें शिक्षण तुमही येथें घेतलें च असेल धरें समजतो. अशा नात दिवस कार्यक्रम असलेल्या शिबिरापासून फारसा लाभ होऊं शकत नाहीं. मराठींत म्हण नाहे कीं " गर थोडी, मांगें फार ". अगदीं धरंशी च गत होणे. तरीपण सात दिवसांत देखील थोडी दहत माहिती दिल्ली जाऊं शकते, तसे पाहिल्याम नात दिवसाचा अवधि फार च कमी आहे. कर्मिंत कामी एउ माहिण्याचा अवधि असला पाहिजे.

वारंवार सांगण्यांत येतें की आपण रचनात्मक कार्यक्रमाला लागते पाहिजे तेव्हां रचनात्मक कार्यक्रमाच्या मुळाशीं जी वस्तु आहे ती मी आज

सुमध्यापुढं ठेवतां. गोष्ट अशी आहे कीं धापला देदा एक अतिनय मोठें राष्ट्र आहे. त्याची लोकसंख्या चाळीस कोटि आहे. इतकें मोठें राष्ट्र, शाली तर एक सोठी शक्ति हि होऊं शकते आणि नार्दीतर कमकुवत हि होऊं शकते. धापणा सर्वांत प्रेमभाव आणि एकी धसेल तर हें च राष्ट्र एक मोठी शक्ति सिद्ध होऊं शकेल. आणि तिच्या धाधारावर धाम्ही धापली स्वतंत्रता धवश्य प्राप्त करूं शकूं. परंतु धापणांत आपसांत फूट धसेल—आणि अशी फूट निर्माण होणें फार च सौष्ये आहे— तर ही च चाळीस कोटि जनता धापली दुर्बलता ठरूं शकेल.

धापणांमधें आज तद्दहतद्दहेंच भेद विद्यमान धाहेत. जातिभेद, भाषाभेद, प्रांतभेद आणि धर्मभेद ह्या भेदांमुळे धापल्यांत धसंतोष हि धाहे. हे सर्व भेद इंग्रजांनीं उत्पन्न केले धाहेत धर्में म्हणणें बरोबर होणार नार्हीं. हा, त्यांच्या धारितत्वांमुळे त्यांचा जोर जरूर वाढला धाहे. परंतु हे भेद उत्पन्न झाले धाहेत धामच्या च मुळे. धामच्यांत भेद तर धसवित, परंतु इंग्रजांनीं त्यांचा फायदा धेऊं नये अशी इंग्रजांपासून अपेक्षा करणें चूक होईल. तर मग ते च धामच्या रचराज्याने पुढारी होतील. परंतु भेदांचा फायदा घेतला तर च ते पथे राहूं शकत होत. तेव्हां धापणाला हि ह्या भेदांचें उच्चाटन करावें च लागेल. धभेदाकडे धर्थां प्रमाकडे जावें लागेल. रचनात्मक कार्यक्रम थोड्यांत सांगायचें म्हणजे प्रेमांच्या प्रकाशनाचा, प्रेमाच्या त्रिकांसाचा, प्रेमाच्या लष्ठीचा कार्यक्रम धाहे. प्रेमाच्या लष्ठीकरितां जो प्रयत्न, जी रचना करावी लागते तो रचनात्मक कार्यक्रम.

हिंदुस्थानचे दोन तुकडे धाहेत. दक्षिण धाणि उत्तर. उत्तरकडील लोकांना दक्षिणेच्या भाषा येत नार्हींत. दक्षिणेकडील लोकांना उत्तरेच्या येत धार्हींत. उत्तरेकडे धनेक भाषा धाहेत. उत्तरेकडे च लोक कांहीं धर्ती एकमेकांच्या भाषा समजूं शकतात. हिंदीभाषी पार बंगालमध्ये गेला तर बंगाली समजू, त्याची भाषा समजून धईल. हिंदीभाषी हि बंगाली भाषा थोडी-एहुन समजूं शकेल. धमे च दक्षिणेकडील लोक देखील एकमेकांच्या भाषा पाला-बहुत समजूं शकतात. उदाहरणार्थ, तामिलभाषी थोडें तेलगू समजूं धाणि तेलगूभाषी तामिल समजून जाताल. परंतु उत्तर धाणि दक्षिण चांच्या-

जवे भाषाभेदांमुळे एक भिंत उभी झाली आहे ह्या भिंतीचा फायदा घेऊन मुसलमान केलें जाऊं शकतें तुम्हा लोकांना माहीत नसेल ही हिंदुस्थान सरकारने धापण्या मंत्र्यांचे दोन विभाग केले आहेत—उत्तर विभाग, आणि दक्षिण विभाग म्हणजे उत्तरेकडे दगा झाला तर दक्षिणेकडे मंत्र्य बोलतातचें तें आणि उत्तरेकडील भाषा त्यांना खर्चा च ममता नसल्यामुळे ते परक्या प्रमाणें धापण्या उत्तरेकडील भाषांना तद्दृ नकर्तव्य असा च गवारां दक्षिणेकडे वड झालें तर उत्तरेकडील मंत्र्याला त्याच्या पारित्याकरिता पाठविता येईल अर्थात् दक्षिण आणि उत्तर ह्या कामच्या दोन विभागाचा सरकारचा धेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो आणि इतिहासज्ञाना माहीत आहे की मत्तावनच्या वडाने कामा प्रकार म्हणतात ही धाला हात।

झाडरिता उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील सर्व लोक समजू शकतील धारा एखाद्या भाषेचा अभ्यास करणें धापण्या सर्वांना आवश्यक धात, अर्थात् हा अभ्यास ज्ञानप्राप्तिवर्तिता असणार नाहा लोक मला निचारतात तुम्ही लोकांनी हिंदुस्थानी सुद्ध केली आहे, तिचा फायदा काय ? तिच्या साहित्यात अशी काणती विद्यपता असेल ? माझे उत्तर आहे, 'त्यात ज्ञान प्राप्तीचा उद्देश च नाही ती केवळ प्रेमान्या व्यक्ततावर्तिता धात' धाताना परस्पर प्रेम वाढवावयाचें धात

म्हणून दक्षिणेकडील लोकांनी उत्तरेकडील लोकांची भाषा शिकला पाहिजे तसे च उत्तरेकडील लोकांनी दक्षिणेकडील एखादी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे मला माहीत आहे की ह्या दुसऱ्या गोष्ट्या-धरिता देशात धाज काही चळवळ नाही परंतु हिंदुस्थानी धामची राष्ट्रभाषा आहे धेवद्वारावर्तिता दक्षिणेकडील भाषा शिकण्याचा प्रयत्न च करू नये, हें बरोबर नाहीं

उत्तर हिंदुस्थानांत हिंदू आणि मुसलमान दोघे हि राहतात त्यापैकी काहा नागरी लिपीत लिहितात, काही उर्दूत लिहितात, साधारणपण राजकाज मुसलमान उर्दूत लिहितात त्याची वर्तमान पा देवील उर्दूत निघतात हिंदू नागरीत लिहितात आणि त्याची वर्तमानपणें देवील नागरीत निघतात ती

साधारणपणे ह्याकरितां म्हणतो कीं हिंदूंचीं कांहीं वर्तमानपत्रें उर्दूमधें आणि मुसलमावांचीं कांहीं नागरींमध्ये निघत असतील, परंतु दोन्ही लिपी शिकण्यांत दोघे हि एकमेकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचू शकतात, ह्यांतील उद्देश ज्ञानसंपादन ना नाही, मुख्य वस्तु प्रेम च आहे, तसे पाहिल्यास प्रत्येकांत पूर्ण प्रेमभाव असले आणि प्रत्येक प्रांताची स्वायत्तेत धर्तसेवर म्हणजे दुसऱ्या प्रांताच्या अवरोधावर उभी झालेल तर स्वतःच्या भाषेप्रमाणे दुसरा एखादी भाषा शिकण्याची अनिवार्य जबाबदारी कोणावर क्षमण्याची गरज नाही, उलट, मनांत द्वेष-भाव राखणाऱ्या दुसऱ्याची छिद्रें धाड जाणण्याच्या दृष्टीनें देखील भाषांचें अध्ययन होऊं शकतें, तथा बुद्धिनें दोन च का दहा लिपी आणि दहा भाषा हि वाचन केल्या तरी आमच्या दृष्टीनें त्या व्यर्थ आहेत, दुसऱ्याच्या उणीवा नसते जाणून त्यांचा नैर फायदा घेण्याच्या गरजेनें देखील दोन्ही लिपी शिकण्याच्या चलनळीत लोक दाखल होऊं शकतात, तेन्नां महत्त्वाची नोद प्रेम-भाव वाढविण्याची आहे जास्त लिपी आणि जास्त भाषा शिकण्याची नाही, ही नोद नजरसमांत ठेवली तर धाम्दांवर समुक्त भाषा किंवा लिपी अचान्दस्तीने कां लादतां, असा प्रस उभा होणार नाही.

आपल्या देशांत इंग्रज येण्यापूर्वी राज्याच्या प्रमाणें गांव आणि शहर यांमध्ये भिन्न उभी नसत, आज तर जो कोणी थोडेसे शिक्षण घेतो तो गांव सोडून शहरांत जाऊन घमनो, आणि ग्हेड्यांचें शोषण सुरू करतो, त्याला फक्त इंग्रजी भाषा शिकविण्यांत घेत, त्यामुळे तो ग्हेड्यांची कांहीं सेवा करूं शकत नाही, पूर्वी विद्वान देखील ग्हेड्यांत राहात असत, आज तेथें कोणते लिहितां वाचतां येणारा हि मनुष्य राहूं दृच्छीत नाही, राज्यकार्यांनीं राज्यकारभार चालविण्याकरितां एक नौकरपेना वर्ग निर्माण झाला तो अशाकरितां कीं ग्हेड्यांना लुटण्याच्या कामांत इंग्रजांची भे मरण करूं शकतील.

याचा परिणाम हा झाला कीं आमच्या माहत्याचा देखील होकारिताच्या कामात कांहीं उपयोग होऊं शकत नाही, येथें माहित्य घरी घरातीत ज्ञानच्या ज्या चर्चा चालतात, ग्हेड्यांत त्या कोण वाचतें? आमच्या भाषेंत इंग्रज-अपखाने निघाले आहेत, पण ग्हेड्यांत घरोघर कोणतें पुस्तक पोहोचतें आहे

खल्ले विचारलें तर कांहीं उत्तर मिळत नाही, उलट तुळशीरामायणासारख्या संतांच्या हृदि खेड्यांमध्ये कर्षांच्या पाहोंचल्या आहेत. मी ऐकलों कीं रवींद्रनाथां- सारख्या महाकवीची कविता देखील बंगालमध्ये वगवगंच्या लोकापर्यंत च पोहों- चली आहे. ही खेड्यांमध्ये जाळं झकळी नाही, परंतु संतांची वाणी तिथें पोहों- चली आहे, याचें कारण हें च आहे कीं मध्यां माहिन्य मुशिभित लोकांकरितां लिहिण्यांत आठें आहे, सर्वमाधान्न जननेशीं त्याचा कांहीं संपर्क होऊं प्रकळला नाहीं.

वोर. निर्मर घन निबिड निर्माथे ।

ॐ पीडित मूर्च्छित देशे ।

जागृत छित तव अविचल मंगल

ॐ नत नयने अनिमेषे ।

किती सुंदर काव्य आहे हें ! मात्र त्याची भाषा सर्व-माधारण लोकांची भाषा नाही. संतांची भाषा जनतेची भाषा हांणी. कारण कीं ते सर्व- माधारण जनतेचे होते, त्यांच्यामून च निघाले हांणे. आमचें साहित्य मात्र प्रथम शहरांकरितां निर्माण हांने, त्यानंतर वेष्ट्याकरितां. याचा अर्थ हा कीं ईंग्रज आल्यानंतर च हिंदुस्थानांत शहर आणि वेडें शम्ने शोन हृशिम विभग नवार झाले आहेत.

तुन्हीं वेष्ट्यांपामून एक गयचा वेतला तर त्या कर्जापैकीं कोहीं तरी फेडळें हें पाहिजे च. कर्मांत कमी त्यांना आठ आणि तर परत केले पाहिजेत ना ? इमारत ज्या पायावर उभी आहे तो पाया तर आपण मजबूत ठेवला पाहिजे ना ? आणि खेडे हा तो आमचा पाया आहे. त्यांचें सुख-दुःख आमच्यापामून वेतळें कर्में असूं शकेल ? म्हणून खादी, ग्रामोद्योग इत्यादींची धनिशय आनंदयकता आहे. वेडें आणि शहर हा भेद नाहीसा करण्याचा हा च स्वरा कार्यक्रम आहे. शहरवाण्यांची वृत्ति जर ग्रामीण होऊं शकली, तर त्यांना मजबूत येईल कीं वेडें आपली आई आहे. आणि त्याकरितां आपल्याला जगायचें आणि मर्यादचे आहे. हा दृष्टीनें पाहिल्यास खादी आणि ग्रामोद्योगाचें एक नवीन चित्र आपणाला दिसेल. आचे दुमरे ही पैरू आहेत. परंतु हा एक क्षमा पैरू आहे, जो महज समजू शकतो.

भाणवी एव गोष्ट स्त्री आणि पुंरूप सांचा भेगही धाहे मानलें कीं इतर राष्ट्रांत त्रिधाच रथात पुंरूपेक्षा गौण धाहे परंतु दुसऱ्या राष्ट्रांत क्ये आहे भाषा आपणात त्रिचार करण्यांत कारण नाहीं आणि आपला दोष दूर केला तर दुसऱ्या हि भाषाभाषाच सुखतील आपल्या गें शत्रुकारांनीं धर्मी वचनें हि धाहेत ही ज्यात त्यात पुंरुपाच्या धरावरील स्थान ठेण्यात धा आहे परंतु धात आपल्या बंध हि स्त्री पुरपात भेट धाहेत, इ काणी नाकान शक्य नाहीं आ वीरामधील सर्व हृदिम भेळ आपण नाहींमि केले च पाहिजेत

धमा च अमृश्य अमृश्य भेळ हि शात आपण नाहींमा क्ये च पाहिजे न्हणा च मी सुरागोळ विचारले कीं ला शिविरा (हरिजन भिती धाहेत (सांगण्यात धात कीं शबरा हरिजन आणि ती मुसलमा धाहेत एकूण दोन्ही स्वयसंबंध धाहेत) धातुचा व्यवहार धमा असला पाहिजे कीं, सांगण्यात वार्हा भय च सांगार नाहीं सादया मते शक्य तर प्रत्येकांनें एव एव हरिजन मुलगा नाकराप्रमाण नव्हे तर धोरस पुगाप्रमाण धापल्या तळ ठेवण पाहिजे वगैरे तीन मुर्त असतील तर चार समजून त्याची पूर्ण जबाबदारी उचलणे पाहिजे एव मला नेहमीं विचारता कीं सांगा, धाम्ही धर्मी राहन च काणतो देदासता कर शकता मीं सरळ सांगता वा एव एव हरिजन मुलगा वरीं वाळगा तळा त धियाच्या माग लप्ट धापली बुद्धि लपवितान म्हणून मी म्हणता कीं शात स्वराज्याचा कार्यक्रम देखील थावण्या सादरवा शात धाहे अमृश्यता निवारण्याच्या कामात तितका निः/ब होईल तितका च विजय स्वराज्य मिळविण्याला हि लागू शकेत आपण पुढारी धाम्गत सांगात कीं हिंदू मुसलमानाचा भेट इम्रानुळ साला धाहे मी विचारों, शिवासीत दर करण्यात इम्रान कोणती आडकाटी धाणीत धाहेत ? आणि जग आडकाटी धाणीत नाहींत तर आपण हा भेट हळूहळू दूर करण्याची गोष्ट कर तर तुम्हाला स्वराज्य हि हळूहळू मिळण्याचा गोष्ट ऐकावी लागत मजून पक्षाचे पुढारी पं नहणना म्हणत नाहेत कीं जरा धाम्हात सधि धा, थोड सादुरीनें ध्या त्याच प्रमाणें धाम्ही हि सबरीनें धेण्याची गोष्ट हरिजनाना सांगू तर शाबेडकर धाम्हाला म्हणतान त धाम्ही ठीक च धाहे कीं ह्याची नियत च खोटी

थाहे. इथे महाराष्ट्रांतल्या हरिजनांत शंभेडकरांची च चालती आहे. ती कां ? एखाच कारितां कीं शंभेडकर त्यांच्यातून न निघाते आहूत. आम्ही इंग्रजांना शिष्य ठेऊं शकतो, नर महान आम्हांला हि जल्म मिळ्या ठेऊं शकतात. ती हरिजन दासतो नर आतांपर्यंत काय करून घेतलां, भांगतां येत नाहीं. माची वाहिसा हि कडावित उळमळीत आनी धमती. किती लाजिगवाणी स्थिति आहे ही ? मांजरा आणि कुत्रे देखील आपल्याजवळ येऊं शकतें, परंतु आपल्या-हरिजन बंधना मात्र अनंक नन्हेच्या बंधनांत गतूण मकीचे करण्यांत यालें थाहे. हें सर्व महान करणें शक्य आहे काय ?

म्हणून रचनात्मक कार्यक्रमात अगृश्यता-निवारणाचें स्थान मोठें थाहे. रचनात्मक कार्यक्रम सर्वच्या सर्व प्रेमाच्या कार्यक्रम आहे. त्या दृष्टीने ह्या कार्यक्रमाकडे आपण सर्व लोकांनी पाहिलें पाहिजे, आणि जितका जास्त वसूल करूं शकूं तितका करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला पाहिजे.

(सादी जगद, फेब्रुवारी १९४९)

: १८ :

हिंस्रतून अहिंसेकडे

“ प्रलक्ष कार्याच्या दृष्टीने हिंदुस्थानच्या प्राकृतिक आणि सांस्कृतिक स्वभावांत-स्वभावाचे असे वीण भेद मी सोईसाठी करतो-अहिंसेबाबत आंहीं अनुकूल अशी विशेषता आहे काय ? ” हा चावूनी आपल्या समोर उदलेल्या प्रश्नाचा भावार्थ समजल्या पाहिजे. तत्त्वतः किशोरलालभाईंनी सांगितले ते उबड च आहे. धमुक एका देशातील जनता प्रकृति स्वभावाने अहिंसक आणि दुसऱ्या देशातील हिंसक असा तात्त्विक भेद करता येत नाही. प्रकृति सर्वत्र एव आणि त्रिगुणात्मक आहे. मत्त्व, रज, तम सगळीकडे च पहायला सांपडतात. त्या देशात जन्मल्याने च काही विशेषता धर्मी येते धर्मे नाही. येथल्या हवापाण्यांत च कांहीं खास गुण मानता येत नाही.

तथापि हिंदुस्थान आणि युरोप यांच्यांत तत्त्वतः भेद नसून हि ह्या दोहोंच्या धाज्या स्वभावांत भेद आहे. युरोपांत आतां अर्लीकडे मुरु होके लागलेले प्रयोग कळून हिंदुस्थानच्या आजचा स्वभाव धनला आहे. तद् आणि तन्धन यांच्या स्वभावात ज्या प्रकारचा भेद असतो तमला भेद हिंदुस्थान आणि युरोप यांच्या स्वभावात आहे. हे आठ्या विस्ताराने स्पष्ट करतो.

किशोरलालभाईंनी सांगितले की मोठी लोकसंख्या आणि विशाल देश ही अहिंसेच्या दृष्टीने धामची एक अनुकूल विशेषता आहे. धामची संख्या नेाठी कां आहे ? इतकी मोठी संख्या आणि एवढा मोठा देश असण्याचे कांहीं विशेष कारण थवश्य असले पाहिजे. ते कारण आपल्याला वर्तमान काळात

• २१ जून १९४० च्या गार्धी सेवा सभाच्या बैठकीतील मापण.

सापडायचे नाही त्याचा शोध थाप घाला प्रागैतिहासिक काळांत करवा कागेल इतिहासाच्या पुस्तकांत त सापडणार नाही. एका युरोपात थापण घनेव लहान लहान राष्ट्रे पाहता. जर्मनीची लॅटिनच्या सातवाट कोर्टाची, इंग्लंडची चार कोर्टाची आणि इतर देशांची तर दोन दोन, तीन-तीन कोर्टांची च आहेत मग आम्हाची लोकसभ्या ताम-वाळीय कोर्टांची कमी नाही ? आम्हाची संतानोत्पादनाची शक्ति तर काही अधिक नाही आम्ही हिंसेचे आणि वेगळे राष्ट्रप्यांचे घनेक प्रयोग बरे आणि त्यात धमशस्वी झाल्यावर आम्हें एक मोठ राष्ट्र बनविले. हा मारा प्रागैतिहासिक इतिहास आहे तुम्ही त्याला दान्यनित्र इतिहास म्हणू शकता परंतु धाहे तो इतिहास च

आज युरोपात चाळलेल्या युद्धात जी राष्ट्रे लडून राहिली आहेत त्यांच्यात आणि आम्हाच्या येथील प्रांतात काय फरक आहे ? उलट मी तर म्हणतो की इथे, उग्रहरण च गायचें तर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात नितका फरक आहे त्यापेक्षा फ्रान्स, इंग्लंड आणि जर्मनी यांच्यात ऐ कमी च आहे त्याची लिपि सुद्धा एक आहे धर्म आणि सस्कृति तर एक आहेत च परंतु जमे असून ते थापणालें वेगळे छोटें राष्ट्र मानतात आम्हाच्या इथे तर घाळडहा प्रमुख लिप्या आहेत एकेक लिपी शिकण्यात दोनदोन महिने निघून जातात इतकें असून कि आम्ही जामचें एक राष्ट्र मगतो

“हिंदुस्थानात बाहेरच्याचें आक्रमण कसे यशस्वी झालें ? याचें एक च उत्तर मला माहीत आहे आणि तें म्हणजे रोम मनुष्याचा मुख्य आणि विशेष दुर्गुण व रात्रु लाभ च आहे काम-क्रीड पणूत हिं वाहत मनुष्य त्यांना थोडें फार मयमात वळू शकला गेह परंतु त्यानें लोभ मुळी च जिदला नाह। मनुष्यात पणूपेशा लोभाची मात्रा अधिक आहे आम्हीं आम्हाचे एक राष्ट्र तर बनविले, परंतु त्याबरोबर च लहान लहान जाति हि निर्मूर्ति केत्या त्या आम्हा सकचितपणाचा भाव प्रगट झाला तो कि खोल-दूरक च आहे

हिंदुस्थान हा लोभामुळें च परवर झाला आहे, हिंदुस्थानला जसलनानानीं थपवा इजजानीं जिंकलें नाही त्यानीं घाम्हाळा जिंकू त्यात

मुद्दां आमची विंगडता च प्रगट होये. कांहीं लोक म्हणतात, “लाख-सवालाख इंग्रज आणि तीस चालीस कोटी हिंदी लोकांवर राज्य करतात ? इतक्या शेळ्यासोबत्या मुद्दां तितक्या धनगरांना पाळणें जड जाईल.” एक लाख मॅट-पाळांकडून चालीस कोटी मॅट्या वावरल्या जाणार नाहीत. कारण त्या पशु आहेत. पण आम्हांचा अधिकृत व्यवस्थापकांची जरूर च नाही. कारण हिंदुस्थान व्यवस्थित आणि सभ्य लोकांचा देग आहे. पूर्वी मुद्दां आम्हांला व्यवस्थापकांची जरूर नव्हती. आणि आज हि नाही. अनुभवानें आमच्या रक्तांत नेवडी सम्यक्त मुरलेली आहे. आपसांत लडत राहणें लाभाचें नाही, हिंसत कल्याण नाही, हें ज्ञान राष्ट्रीय दृष्टीनें आम्हांला झालें आहे— जरी अजून हिंसेवगील आमचा विश्वास पुन उडून गेलेला नाही.

व्यक्ति म्हणून दयली आणि दुसऱ्या गप्दांतली व्यक्ति भारतीय च आहे. परंतु जमात म्हणून पाहिल्यास जामच्या राष्ट्रांत विशेषता आहे.

आम्ही हजारे वर्षांपासून परतंत्र धातोत याचें दि एक विशेष कारण आहे. आम्ही शल्पसंनोरी वपून स्वतंत्र हांड इच्छित नाही म्हणून परतंत्र आहोत. त्या विशेषतः बडाल अभिमान हि चाटणें जनय आहे. “गुणामिरीचा ‘अभिमान’ ही वस्तु केंणाळा विचित्र घाटेक. आम्ही आमचे प्रात वेगवेगळीं राष्ट्रे मानून घेतले असतें तर कदाचिन् त्यापैकी कांहीं प्रात “स्वतंत्र राष्ट्रा” म्हणून दिसले असते. परंतु आमचा संकल्प होता कीं आम्ही भारत एक राष्ट्र सिद्ध करूं; मग किती हि काळपर्यंत परतंत्रता सहन करावी त्यागली गरी चालेल. लहान लहान राष्ट्रे कायमर्चा स्वतंत्र राहूं. जकत नाहीत हें आपण आज प्रत्यक्ष पहात आहोत. आम्ही छोटी छोटी राष्ट्रे बनवून शल्पसंनोधी राष्ट्रप्याटें पत्करतें नाही, म्हणून आज परतंत्र दिसतां. त्या दृष्टीनें आमची परतंत्रता हि आमच्या राष्ट्रीयत्वाचे चिन्ह आहे. आम्ही एक कुटुंब म्हणून राष्ट्रप्याचा निश्चय केलेला आहे.

मी हें सर्व व्यक्त भाषेन तुमच्यासमोर मांडून राहिलो आहे. आमच्या जनतेनें अशा प्रकारे व्यक्त स्वरूपांत विचार करून हें ठरावें, असें नाही. जनता समा विचार करीत नाही. अनुभवानें हें तत्त्व तिच्या मनांत मुगटें आहे.

आमच्या देशांतलि जनता वास्तविक पाहतां गुलाम झाली च नव्हती. आमचे राजे बदलले, राज्ये बदलली, हिंदू गेले त्यांच्या ठिकाणीं मुसलमान आले. त्यानंतर पुनः हिंदू आले, तरी हि जनतेच्या स्थितीत काहीं च फरक पडला नाहीं. जोंपर्यंत आमच्या ग्राम-पंचायती कायम होत्या तोंपर्यंत जनता स्वतंत्र च होती. ग्राम-पंचायती नाहींशा झाल्यापासून आम्ही खरोखर परतंत्र झालों.

सारांश, अनुभवानें आम्ही हें समजून गेलों कीं संतोषानें आणि आनंदानें रहावयाचे असेल तर विनाकारण लहान लहान राष्ट्रं बनविता कामा नयेत, आणि आपापसांत लढतां कामा नये, अहिंसेचा हा सिद्धांत अनुभवानें आमच्या गळीं उतरला आहे. शास्त्रीय रीतीनें आम्ही त्यापर विचार केलेला नाहीं. आणि तो आचारात सिद्ध करणें तर अजून बाकी च आहे.

अहिंसेचा विचार करताना आपणाला आहाराचा प्रश्न मजीबात सोडून चालायचें नाहीं निमांस आहार अहिसेला अवश्य अनुकूल आहे. तेवढ्यानें च माणूस अहिंसक बनतो असें नाहीं पण आहाराचा योग्य उपयोग करून घेतला तर अहिसेला तो पोषक होऊ शकतो यात शका नाहीं हिंदुस्थानात मात्साहाराचा त्याग हि आमच्या प्रकृति स्वभावानें च झाला असें नाहीं. आम्ही आमचा आहार हि अनुभवानें निश्चित केला आहे

आजची युरोपची दगा पहा, चारशें वर्षांपूर्वी तिथें तितकें माम मिळत होते तितकें आता मिळत नाहीं तिथें लक्षापरि प्राण्याची खाण्यासाठी कत्तल केली जाते दक्षिण अमेरिकेंतून मासाचे डबेच्या डबे भरून येतात. रोजच्या रोज आम्ही लाखों जनावरे खाऊ लागलों तर तीं किती दिवस पुरतील ? जनावराची सख्या कमी होऊ लागली आहे म्हणून मास हि त्या मानानें कमी मिळू लागलें आहे हे पाहून आता डॉक्टर लोक दुधाची निरोपता सांगू लागले आहेत ते हि आता आमच्याप्रमाणे दुधाचा महिमा गाऊ लागले आहेत

हा सगळा अनुभवाचा परिणाम आहे. हिंदुस्थाननें ह्या सान्या अनुभवानंतर च दुधाची परित्रता मानली आहे. दूध परित्र का ? तर आम्ही

त्याच्या वाधारानें मास सोडू शकतों म्हणून. दुधागे आमच्यावर जो उपकार वेला आहे तो भाजीपाट्यानें वेला नाही सत्यासारखें फळ मारिक असो, परंतु मास सोडविण्याची शक्ति त्यात नाही, म्हणून दूध प्राणिजन्य असून हि कृतज्ञतापूर्वक आपण त्याला पवित्र मानतां ।

सारास, हिंदुस्थान हा एक पार प्राचीन देश आहे आम्हीं प्रागैतिहासिक काळीं हिसेचे अनेक प्रयोग केले आहेत त्याच्या परिणामीं अहिंसा धामच्चा रक्तात दाखल झाली आहे जर आपण ह्या अहिसेचें सगोपन केलें नाहीं तर आपली हजारों वर्षांची साधना व्यर्थ होऊन आपण भित्रे वनूं, आणि सभव आहे, पारत-यांत च आपल्याला आनंद वाटू लागेल

ग्रामसेवकांना सूचना ❁

वीस वर्षांपासून मी कांहीं केलें असेल तर तें सार्वजनिक काम च केलें आहे. विद्यार्थी-अवस्थेंत होतों तेव्हां हि माझी प्रवृत्ति सार्वजनिक सेवेचा च होती. तेव्हां सार्वजनिक सेवेदिवाय मी दुसरें कांहीं केलें नाहीं किंवा दुसरें कांहीं करण्याची इच्छा केली नाहीं, असें तुम्ही म्हणूं शकतां. परंतु ज्या प्रकारची सार्वजनिक सेवा इतर लोकांनीं केली आहे, तशी मी केली नाहीं. सकार्ळा एका गृहस्थानें मला विचारलें, 'तुम्ही काँग्रेसमध्ये जाणार नाहीं का ?' मी म्हणालों, 'मी तर काँग्रेसमध्ये कधीं गेलों च नाहीं.' मी काँग्रेसच्या प्रवृत्तीचा अनभिज्ञ नाहीं, परंतु जे मूकसेवा करूं इच्छितात त्या लोकांमधील मी आहे. पण माझी सेवा मी इच्छितां तितकी मूक होऊं शकलेली नाहीं. सेवेचा माझा उद्देश भक्ति हा आहे. भक्तिभावानें च मी सेवा करतों आणि वीस वर्षांपासून तशी सेवा मी करीत आहे.

मी एक सूत्र वनविलें आहे - 'सेवा व्यक्तीची, भक्ति समाजाची.' व्यक्तीच्या भक्तीत भासक्ति वाढते, म्हणून भक्ति समाजाची केली पाहिजे. सेवा समाजाची करूं पाहूं तर कांहीं च होऊं शकणार नाहीं. आईची सेवा करणारा मुलगा सर्व जगाची सेवा करतो. अशी माझी धारणा आहे. सेवा प्रत्यक्ष वस्तूची च होऊं शकते, अप्रत्यक्ष वस्तूची नाहीं. समाज अप्रत्यक्ष, अव्यक्त किंवा निर्गुण वस्तु आहे.

❁ दिल्लीच्या हरिजन कॉलनीतील कार्यकर्त्यांसमोर दिलेलें भाषण.

आजकाल सेवेची कांहीं निराळी च पद्धति पाहण्यांत येते. सेवेकरितां आम्हांला विशाल क्षेत्र पाहिजे. परंतु गरी सेवा करायची असेल, सेवामय व्हाययाचें असेल, स्वतःला सेवेक सिजवायचें असेल, तर पुराचा खेड्यांत जा. मला एक गृहस्थ म्हणाले, 'युद्धिशाली खोकांना तुम्ही म्हणतां, खेड्यांत जा. विशाल युद्धीच्या विनाराकरितां लांब रूंद क्षेत्र तेथें कोठें आहे?' 'मी म्हणालों, 'उंची तर आहे, अर्नंत आकाश तर आहे' खेड्यांत लांब प्रवास करूं शकत नाहीं, परंतु उंच तर प्रवास करूं शकतो, खोल तर जाऊं शकतो? संत हतके उंच जात कीं तितकें उंच मोठा विज्ञानवेत्ता हि जाऊं शकणार नाहीं. खेड्यामधें लांब-रूंद नाहीं परंतु उंच प्रवास आपण करूं शकतो. तेथें उंचांत उंच जाण्याला याय आहे. उंच आणि खोल सेवा तेथें रूप होऊं शकते. आपली ती एकाच सेवा प्रथम श्रेणीची होईल आणि फलदायी देगील होईल.

राष्ट्राचे सर्व प्रभ खेड्याच्या व्यवहारांत येऊन जातात. जितकें समाज-शाख राष्ट्रांत आहे, तितकें एका कुटुंबांत हि आहे. मग खेड्यांत तर तें अतणार च. समाज-शाखाच्या अध्ययनाकरितां गांवांत पुष्कळ वाय आहे. प्रौढ विवाह प्रचलित झाल्यामुळें हिंदुस्थान सुधारलें आणि बाल-विवाहामुळें विघडलें, असें मानण्यांत मी युद्धीचा अभाव पाहतों. प्रौढ विवाहांत च नेहमी वैवाहिक आनंदाचा लाभ दिवून येतो असें कांहीं नाही. पतिपत्नी सुखासमाधानानें राहत आहेत अशीं बाल-विवाहाची हि उदाहरणें पाहण्यांत आहेत. विवाह-संस्थेंत संघमाची पवित्र भावना कशी येईल, हा प्रभ आपण सोडविला पाहिजे, विवाहाचा उद्देश हा आहे.

अशा च प्रकारे हिंदुस्थानच्या राजकारणाचा नमुना देखील खेड्यांत पुरेसा मिळतो. फक्त एका च खेड्याच्या जनतेला हि आपण स्वावलंबी करूं शकलो तर पुष्कळ झालें. खेड्यांतील स्त्री-पुरुषांत राहून तुम्ही त्यांच्याशी एकरस झाल अशी मी आज्ञा करतो. परंतु तेथे गेल्यावर त्यांच्याबरोबर तुम्ही हि दरिद्र-नारायण झाले पाहिजे, मूर्ख-नारायण नाहीं. आपल्या युद्धीचा त्यांच्या हितावरितां उपयोग करायचा आहे. निरहंकार व्हायचें आहे. खेड्यांतील लोक

सर्व अंगदीं मूखें च असतात असें समजू नका. हिंदुस्थानच्या खेड्यांचा अनुभव इतर देशांतील खेड्यांसारखा थोड्याशा शतकांचा नाही, कर्मांत कमी वीस हजार वर्षांचा त्यांचा अनुभव आहे. त्या अनुभवाचा आपण फायदा घेतला पाहिजे.

दुसरा एक प्रश्न आहे. सुधारक गांधाला बिघडवीत आहेत असें सवर्ण हिंदूंना वाटते. आपला हरिजनांशीं जितका संबंध येतो तितका सवर्णांशीं येत नाही. सवर्ण ज्यामुळे आपल्या कामांकडे ओढले जातात आणि त्यांच्या दंका दूर होतात त्या बाबतींत आपण कांहीं विचार केला आहे काय ?

अस्पृश्यता-निवारणाचें काम आपणाला दोन तऱ्हेनें करावयाचें आहे. एक तर हरिजनांच्या आर्थिक अवस्थेंत आणि मनोवृत्तींत सुधारणा करून, आणि दुसरे, हिंदू धर्माची शुद्धि करून म्हणजे त्याला त्याच्या खऱ्या स्वरूपांत आणून. अस्पृश्यता मानणारे सर्व दुर्जन आहेत, असें कांहीं नाही. ते अज्ञानांत आहेत असें फार तर म्हणूं शकता. त्यांच्या विचारांत संकीर्णता आहे. परंतु प्रत्येक मनुष्याच्या शरीरांत आत्मा हा आहे च. म्हणून सनातनी लोकांशीं प्रेमानें वागलें पाहिजे. त्यांचा विरोध करावयाला नको. आपण तेथें गुपचूप सेवा केली पाहिजे. एखादा मनुष्य हरिजनांना शिवत नाही, परंतु तो दयाळु आहे. आपण त्याच्याकडे गेलें पाहिजे. त्याच्या दयाळूपणाचा फायदा घेतला पाहिजे. त्याची मर्यादा समजून घेऊन त्याच्याशीं बोललें पाहिजे. ह्यामुळे थोड्या दिवसांत त्याचें हृदय शुद्ध होऊन त्याच्या अंतरांतील अंधार दूर होईल. सूर्याप्रमाणें आपल्या सेवेचा प्रकाश स्वतः होऊन तेथें पोहोचेल. आपल्या प्रकाशावर आपला विश्वास असला पाहिजे. प्रकाश आणि अंधार यांची लढाई तर एका क्षणांत च संपते.

परंतु आपली पद्धति अहिंसेची असली पाहिजे, प्रेमाची असली पाहिजे. दरवाजा ढकलून मी अंत जाणार नाही. ती माझी मर्यादा आहे. सूर्याच्या किरणांचें अनुकरण करीन. भितींत, छपरांत, दारांत जेथें थोडे कांहीं छिद्र मिळेल, त्यांतून किरणें गुपचूप अंत जातात. ही च दृष्ट आपण ठेवली पाहिजे. आपल्या जवळ जे विचार आहेत, तो आपला प्रकाश आहे. एखाद्या गुहेंत

असलेला एक लाख घपांचा अंधार हि एका क्षणांत प्रकाशानें दूर होईल. परंतु हें होईल अहिसेच्या च पद्धतीनें. सनातन्यांना दिव्या देणें ही अहिसेची पद्धति नाहीं. आपण अगदीं तोळून शब्द तोंडांतून काढले पाहिजेत. आपल्या बाणीची कटुता गेली तर त्यांचा हृदय-पालट होईल. ही लढाई आजची नाहीं, अतिशय शुनी आहे. संतांचें जीवन आपल्या विरोध्यांशीं झगडण्यांत च खर्च झालें. परंतु त्यांच्या झगडण्याची पद्धति प्रेमाची होती. ज्या ईश्वरानें आपणाला बुद्धि दिली आहे त्यानें च आपल्या प्रतिपक्षांना हि बुद्धि दिली आहे. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी आपण देखील त्यांच्या सारखे च असृश्यता पाळत होतों. आपल्या संतांना आत्मविश्वासानें काम केलें आहे. याद-प्रियादांत पडणे आपलें काम नाहीं. आपणाला सेवा करतां करतां च रत्नम झालें पाहिजे. आपल्या प्रचार-यायांचे सेवा हें च खास साधन आहे. दुसऱ्याचे दोष दाखविण्याचा. आणि आपले विचार पुढें ठेवण्याचा मोह आपण सोडला पाहिजे. आई आपल्या मुलाचे दोष धोडे च दाखविते, ती तर त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करते, आणि नंतर दोष दाखविते. प्रेमाच्या सेवेचा हि असा च परिणाम होतो.

१९२० मध्ये टिळक शरीर-रूपाने आपल्या मधून लोप पावले. त्यावेळीं मी मुंबईला गेलों होतों. चार-पांच दिवस आधीं च गेलों होतों. परंतु डॉक्टरांनीं सांगितलें कीं सध्यां कांहीं भीति नाहीं. म्हणून मी साधरमतीला एका कामासाठीं जाण्याला निघालों. मी अर्ध्या रस्त्यांत गेलों नसेन तों मला लोकमान्यांच्या मृत्यूची वार्ता फळली. माझ्या अत्यंत निकटच्या आत्मीय सहकारी आणि मित्राच्या मृत्यूचा जसा परिणाम होऊं शकेल तसा च लोकमान्यांच्या मृत्यूचा माझ्यावर अतिशय खोल परिणाम झाला. त्या दिवसापासून जीवनांत एक नवीनपणा आला. मला वाटलें, जणू काय अत्यंत प्रेम करणारा कुटुंबातील एक आत्मीय च गेला. मी सांगतों ह्यांत बिलकुल अतिशयोक्ति नाहीं. आज इतकीं वर्षे झालीं, आज पुन्हां त्यांचें स्मरण करायचें आहे. लोकमान्यांच्या चरणां स्वतःची नम्र श्रद्धांजली माझ्या खोल श्रद्धेमुळे मी अर्पण करीत आहे.

टिळकासंबंधीं मी कांहीं सांगू लागतों तेव्हां माझ्या सोडांतून शब्द निघणें कठिण होतें. मी गद्गद होऊन जातों. साधुसंतांचें नांव घेतां च माझी जी स्थिति होते, ती च ह्या नांवानें हि होत आहे. जणू काय त्यांच्या स्मरणांत च ही शक्ति भरलेली आहे. रामनाम च पढाना. किती जड जीवांचा त्या नामाच्या स्मरणानें उद्धार झाला आहे ! त्याची गणति करतां येईल काय ? अनेक चळवळी, अनेक ग्रंथ, इतिहास, पुराणे ह्यांतील कोणत्या हि वस्तूचा जितका परिणाम झाला नसेल तितका रामनामानें झालेला आहे आणि होत आहे. राष्ट्रांचा उदय झाला आणि अंत झाला, राज्यांचा विकास झाला आणि लय झाला, परंतु रामनामाची सत्ता अबाधितपणें चालली आहे. ज्यांनीं पवित्र कामें केलीं, आपलें शरीर परमार्थातः शिजविलें, त्यांच्या नावांत असें सामर्थ्य येत असतें.

ह्यांत च मनुष्याची विशेषता आहे. आहार-विहार इत्यादि इतर सर्व गोष्टी मनुष्यांत आणि पशूंत समान च आहेत. परंतु मनुष्य जसा पशु किंवा पशूपेक्षां हि नीच वनू शकतो, तसा पराक्रमानें, पौरुषानें, तो परमात्माच्या निकट हि जाऊं शकतो. मनुष्यांत ह्या दोन्ही शक्ति आहेत. पशूची

शाक्रे मर्यादित आहे. त्याच्या वाईटपणाची हि मर्यादा आहे. परंतु मनुष्याच्या पतनाची किंवा उत्थानाची कांहीं मर्यादा नाही. तो पशूपक्षां हि खाली पडू शकतो आणि इतका वर चढू शकतो की देव च बनून जातो. ज्या लोकांनी आपलें जीवन सर्व जगाकरितां अर्पण केलें आहे, त्यांच्या नांवांत फार मोठी पवित्रता येते. त्यांचें नांव च तान्याप्रमाणें समोर राहतें. आपण रोज तर्पण करताना म्हणतां, 'वसिष्ठं तर्पयामि, भारद्वाजं तर्पयामि, अत्रिं तर्पयामि.' ह्या ऋषीसंबंधीं आपणाला काय माहिती आहे ? सात-आठशें पानांत त्यांचें चरित्र लिहितां येईल काय ? एक पान देखील लिहितां येणार नाही. परंतु त्यांचें चरित्र नसलें, तरी वसिष्ठ हें नांव च पुरेसें आहे. माशी अशी श्रद्धा आहे कीं शेंकडों वर्षांनंतर टिळकांचें नांव देखील असें च पवित्र मानलें जाईल. त्यांचें जीवन-चरित्र वगैरे फारसें राहणार नाही, परंतु इतिहासाच्या आकाशांत त्यांचें नांव मात्र तान्याप्रमाणें चमकत राहिल.

आपण महापुरुषांच्या चारित्र्याचें अनुसरण केलें पाहिजे, त्यांच्या चरित्राचें नाही. वास्तविक, महत्त्व चारित्र्याचें आहे. शिवाजी महाराजांनीं शंभर-दोनशें किल्ले बांधून स्वराज्य मिळविलें म्हणून आज हि तसे किल्ले बांधल्यानें स्वराज्य प्राप्त होईल असें समजणें चूक होय. परंतु ज्या वृत्तीनें शिवाजीनें काम केलें त्या वृत्तीनें आपण आज हि स्वराज्य मिळवूं शकतो. म्हणून च मी म्हणालों कीं त्या वेळचें रूप आपल्या कामाचें नाही, त्याचें आंतलें रहस्य आपल्या उपयोगाचें आहे. चरित्र उपयोगाचें नाही, चारित्र्य उपयोगाचें आहे. कर्तव्य करित असतां त्यांची जी वृत्ति होती ती आपल्याला उपयोगाची आहे.

एक गोष्ट प्रसिद्ध आहे. कांहीं मुलांनीं 'साहसी प्रवासी' नांवाचे एक पुस्तक वाचलें आणि लगेच ठराविलें कीं जसें त्या पुस्तकांत लिहिलें आहे तसें करावयाचें. त्या पुस्तकांत वीस पंचवीस तरुण होते. हे देखील इकडून निकडून वीस-पंचवीस गोळा झाले. पुस्तकांत लिहिलें होतें कीं ते एका जंगलांत गेले. मग काय ? हे हि एका जंगलांत गेले. पुस्तकांत लिहिलें होतें कीं त्या मुलांना जंगलांत एक वाघ भेटला. आतां ह्या भिचान्यांनीं वाघ कोटून आणायचा ? शेवटीं त्यांच्यांत जे

बुद्धिमान् मुलगा होता तो म्हणाला 'अरे, आपण तर सुरवातीपासून च चूक केली आहे. आपण त्या मुलांची नकल करून पहात आहो. परंतु सर्व उलट मात्र होत आहे. तीं मुलें असैं म्हासादें पुस्तक वाचून थोडीं च निघालीं होतीं प्रवास करायला ? आपली तर सुरवातीस च चूक झाली !

तापर्यं हें कीं आपण चरित्राच्या सर्व घटनांचें अनुकरण करूं शकत नाहीं. इतिहासापासून फक्त गुण च घेतले पाहिजेत आणि श्रद्धापूर्वक त्यांचें स्मरण ठेगलें पाहिजे. पूर्जांच्या गुणांचें श्रद्धापूर्वक स्मरण हें च श्राद्ध होय. आजचें हें श्राद्ध मला पामन वाटतें.

टिळकांचा पहिला गुण कोणता होता ? टिळक जातीनें ब्राह्मण होणे. परंतु जे जातीनें ब्राह्मण नाहींत, ते देखील त्यांचें स्मरण करित आहेत. टिळक महाराष्ट्राचे मराठे होते. परंतु पंजाबचे पंजाबी आणि बंगालचे बंगाली त्यांना पूज्य मानित आहेत. हिंदुस्थान टिळकांचें ब्राह्मणच आणि त्यांचें मराठेपण सर्व कांहीं विसरून गेला आहे. हा चमत्कार आहे. ह्यात रहस्य आहे. ह्यांत दुहेरी रहस्य आहे. ह्या चमत्कारांत टिळकांचा गुण तर आहे च, परंतु आपल्या पूर्जांच्या कर्मांच्या हि गुण आहे. जनतेचा एक गुण आणि टिळकांचा एक गुण ह्या दोहोंच्या प्रभावानें हा चमत्कार झाला कीं ब्राह्मण आणि महाराष्ट्रीय असलेले टिळक भारतांत सर्व जातींवरून पूजिले जात आहेत. दोघांच्या हि गुणांमध्ये आपणाला लक्ष दिलें पाहिजे.

इधें मला अहित्येच्या कथेची आठवण होणे. रामायणांत मला अहित्येची कथा अतिशय आनटते. रामाचें चरित्र च श्रेष्ठ आहे, आणि त्यांत ही कथा माहीं फार च आनडती आहे. रोल विचार बेल्याम आज हि रामाचा अवतार झाला आहे. ही जी राम-लीला होत आहे, ह्यांत मी कोणता थरें भाग घ्यावा कोणत्या पात्राचा अभिनय करावा, ह्याचा मी विचार करूं लागलों. रामाच्या ह्या लीलेंत मी कोण होऊं ? लक्ष्मण वनूं ? माहीं, माहीं. लक्ष्मणाची ती जागृति, ती भक्ति, मी फोटून आणूं ? तर पाय भरत

बनू ? नाही, भरताची कर्तव्य-दक्षता, जबाबदारीची जाणीव, त्याचा दयाळूपणा. आणि त्याग मी कुठून आणू ? हनुमानाचें तर नांव घेण्याची च हिंमत होत नाही. त्याची ती सेवा, ती निष्ठा, ती शक्ति मी कुठून आणू ? हनुमान् तर जणू रामाचें हृदय च आहे. तर मग गांठीं पुण्य नाहीं म्हणून रावण बनू ? अं हूं. रावण हि बनू शकत नाहीं. रावणाची उत्कटता, महत्त्व, महत्त्वाकांक्षा माझ्याजवळ कुठें आहे ? मग मी कोणतें सोंग घेऊं ? कोणत्या पात्रांचा अभिनय करूं ? असें एखादें पात्र नाहीं काय कीं जें मी बनू शकेन ? जटायु, शबरी हे तर सुखेवक होते. शेवटीं मला अहिल्या दिसली. अहिल्या तर दगड होऊन पडली होती.

अहिल्येचा अभिनय आपण करूं, जड दगड होऊन वसूं, असा विचार केला. तितक्यांत ती अहिल्या म्हणाली, "साऱ्या रामायणांत सगळ्यांत तुच्छ जड-मूढ पात्र काय मी च आहे ? अरे बुद्धिमंता, अहिल्येचें पात्र सर्वांत निरुपद्रव आहे काय ? अरे, माझी कांहीं योग्यता च नाही काय ? अरे, रामाच्या यात्रेंत शयोद्धेपासून रामेश्वरापर्यंत हजारों दगड होणे, त्यांचा कां नाही उद्धार झाला ? मी कांहीं नालायक दगड नाहीं. मी देखील गुणी दगड आहे !" अहिल्येचें म्हणणें मला पटलें. परंतु अहिल्येच्या दगडांत गुण असले तरी सर्व महिमा केवळ त्या दगडाचा नव्हता. तसा च सर्व महिमा रामाच्या चरणांचा हि नव्हता. अहिल्येसारखा दगड आणि रामाच्या चरणासारखे चरण या दोहोंचा संयोग पाहिजे. रामाच्या चरणांनीं दुसऱ्या दगडांचा उद्धार होऊं शकला नाही. आणि अहिल्येच्या दगडाचा हि दुसऱ्या कोणाच्या चरणांनीं उद्धार होऊं शकला नाही. छाला मी अहिल्या-रामन्याय म्हणतो. दोघांच्या मिलाफानें काम होतें. हा च न्याय टिळकांच्या दृष्टींतला हि लागू होवो. टिळकांचें ब्राह्मणत्व, महाराष्ट्रीयत्व इत्यादि सर्व विसरून सारा हिंदुस्थान त्यांची पुण्य-स्मृति साजरी करतो. ह्या चमत्कारांत टिळकांचे गुण आणि जनतेचे गुण दोहोंचें हि स्थान आहे. ह्या चमत्काराचें दोन्ही कारणें आहेत.

कांहीं गुण टिळकांचा आहे आणि कांहीं त्यांना मानणाऱ्या सामान्य जनतेचा आहे, आपण हा गुणांचें जरा पृथक्करण करूं.

टिळकांचा गुण हा होता कीं त्यांनीं जें कांहीं केलें त्यांत सर्व हिंदु-स्थानचा विचार केला. टिळकांच्या अस्थि मुंबईला पडल्या म्हणून तेथें त्यांच्या मूर्ति होतील. ते पुण्यांत राहिले म्हणून तेथें त्यांचीं स्मारक-मंडळें होतील. त्यांनीं मराठेंत लिहिलें म्हणून मराठी भाषेंत त्यांचीं स्मारकें होतील. परंतु टिळकांनीं जेथें जें कांहीं केलें, मग तें कोणत्या हि गांवां, कोणत्या हि भाषेंत केलें असो, ते सर्व हिंदुस्थानकरितां केलें. त्यांना हा अभिमान नव्हता कीं मी ब्राह्मण आहे, महाराष्ट्राचा आहे. त्यांच्यांत वेगळेपणाची, भेदाची भावना नव्हती. ते महाराष्ट्रांत होते तरी त्यांनीं विचार केला हिंदुस्थानचा, ज्या अर्वाचीन महाराष्ट्रीय विभूतींनीं सर्व भारतवर्षाचा विचार केला, त्यांत टिळक एक होते, टिळकांनीं महाराष्ट्राला आपल्या विशांत ठेवलें आणि सर्व हिंदुस्थानकरितां ते लढत राहिले. जो खरी सेवा करूं इच्छितो त्याला ती सेवा कांहीं मर्यादित स्थानीं च करावी लागेल. परंतु त्या मर्यादित स्थानीं राहून करण्यांत येणाऱ्या सेवेमागे जी वृत्ति राहिल ती विशाल व्यापक आणि अमर्यादित असली पाहिजे. शालिग्राम मर्यादित आहे, परंतु त्यांत मी ज्या ईश्वराचें दर्शन करतो, तो सर्व प्रह्लाद-व्यापी, स्थिर चर, जड-चेतन, सर्वांत निवास करणारा च आहे. तेव्हां तर ती वास्तविक पूजा होऊं शकते ! 'जले स्थले तथा काष्ठे, विष्णुः पर्वत-मूर्धनि ।' त्या त्रिभुवन-व्यापक विष्णूला जर पुजारी शालिग्रामांत पाहणार नाही तर त्याची पूजा केवळ धेडेपणा होईल. सेवा करण्यांत ही सुधी आहे, हें रहस्य आहे. आपल्या गांवांत राहून हि मी विश्वेश्वराची सेवा करूं शकलों. दुसऱ्याला न सुटतां जी सेवा करण्यांत येते ती अनमोल असते.

तुकारामांनं आपले देह गाय सोडलें नाही. रामदास दहा गांवांत फिरले आणि सेवा करित राहिले, असें असलें तरी दीर्घाच्या सेवेचें फळ एक

च आहे, अनंत आहे. बुद्धि जर व्यापक असेल तर लहान कामांतून हि अपार लाभ मिळू शकतो. सुदामदेव मूठभर च तांदूळ घेऊन गेले. परंतु त्या तांदुळांत प्रचंड शक्ति होती. सुदाम देवाची बुद्धि व्यापक होती. पुष्कळ मोठे काम करून हि कांहीं अभागी लोकांना फार च थोडे फळ मिळते. परंतु सुदामदेव लहानशा कामापासून पुष्कळ मोठे फळ मिळवू शकले. ज्याची बुद्धि शुद्ध, निष्पाप, पवित्र, आणि समत्वयुक्त आहे, भक्तिमय आणि प्रेममय आहे, त्याने लहानशी क्रिया केली तरी तिचे फळ मोठे होते, तिची किंमत पुष्कळ मोठी होते. हा एक महान् आध्यात्मिक सिद्धांत आहे. आईचे पत्र दोन शब्दांचे कां असेना, तें विलक्षण प्रभाव टाकते. तें प्रेमाच्या शईनें पवित्रतेच्या स्वच्छ कागदावर लिहिलेले असते. दुसरे एखादे वाड किती हि पांड्या स्वच्छ कागदावर लिहिलेले असो, त्याच्या मुळांत निर्मल बुद्धि नसेल, जें कांहीं लिहिलें तें प्रेमांत ओतलेलें नसेल, तर तें सारें वाड व्यर्थ आहे !

ईश्वराच्या येथें 'किती सेवा' हा प्रश्न नाही, 'कशी सेवा' हा प्रश्न आहे. टिळक अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, नाना शास्त्रांचे पंडित होते. त्यामुळे त्यांची सेवा अनेकांगी आणि फार मोठी आहे. परंतु टिळकांनीं जितकी मूल्यवान् सेवा केली, तितकीच मूल्यवान् सेवा एक खेडवळ सेवक हि करू शकतो. टिळकांची सेवा विपुल आणि बहुंगी होती तरी हि त्यांच्या सेवेचे मूल्य आणि एका तुच्छ सेवकांच्या सेवेचे मूल्य सारखेंच असू शकते. मात्र तुमच्या सेवेवर व्यापकतेचा शिक्का लागलेला असला पाहिजे. ही व्यापकता आजच्या कार्यकार्यामध्ये कमी प्रमाणांत दिसून येते. कुशल कार्यकर्ते आज संकुचित इष्टीनें काम करीत असलेले दिसतात.

टिळकांमध्ये ही व्यापकता होती. मी भारतीय आहे, असो मुरवानी-पामून च त्यांची वृत्ति होती. बंगालमध्ये चळवळ सुरू झाली. त्यांनीं धांवत जाऊन तीत मदत केली. बंगालला साथ देण्याकरितां महाराष्ट्राला उभे केले. स्वदेशीचा डंका वाजविला. बंगाल लढाईच्या मैदानांत उभा आहे तर भाषण

हि गेलें च पाहिजे, जें बंगालचें दुःख तें महाराष्ट्राचें हि दुःख आहे, अशी व्यापकता, सार्वराष्ट्रीयता टिळकांमध्ये होती. म्हणून च पुण्याचे रहिवाशी असून हि ते हिंदुस्थानचे प्राण बनले.

परंतु ह्याचें एक दुसरें हि कारण आहे. त म्हणजे जनतेची विशेषता. टिळकांच्या गुणाबरोबर जनतेच्या गुणाचें हि स्मरण केलें पाहिजे. कारण, टिळक स्वतःला जनतेच्या चरणाची धूळ समजत. जनतेचे दोष, जनतेचा दुबळेपणा, जनतेच्या उणीवा, सर्व कांहीं ते आपलें च समजत. ते जनतेशीं एकत्र होऊन गेले होते. म्हणून जनतेच्या गुणांचें स्मरण हें टिळकांच्या गुणांचे च स्मरण आहे.

जनतेचा हा गुण आपण कमावलेला नाहीं. आपल्या महान्, पुण्यवान्, विशाल-दृष्टि पूर्वजांची ती देणगी आहे. हा गुण जणू काय आपण आपल्या आईच्या दुधाबरोबर च प्यालों आहोंत. त्या श्रेष्ठ पूर्वजांनीं आपणाला हें शिकविलें आहे कीं मनुष्य कोणत्या प्रांताचा किंवा कोणत्या जातीचा आहे, हें पाहण्यागृह्णीत इतकें च पहा कीं तो चांगला आहे कीं नाहीं, तो भारतीय आहे किंवा नाहीं. त्यांनीं आपणाला भारतवर्ष एक राष्ट्र आहे हें शिकविलें. इंग्रज येथें आले आणि त्यांनीं आम्हांला देशाभिमान शिकविला तेव्हां कोठें आम्हांला राष्ट्रीयता माहीत झाली, असें पुष्कळ लोक म्हणतात. परंतु हें म्हणणें चुकीचें आहे. एकराष्ट्रीयत्वाची भावना आपणाला आपल्या पुण्यवान पूर्वजांनीं च शिकविली आहे. त्यांच्या च कृपेनें ती असाधारण देणगी आपणाला मिळाली आहे.

आपल्या राष्ट्र-कृपेनें 'दुर्लभं भारते जन्म' अशी शिकवण आपणाला दिली आहे. "दुर्लभं बंगोपु जन्म," "दुर्लभं गुजरेपु जन्म" असें ते म्हणाले नाहींत. काशीत गंगेच्या कांडार राहणारा भारतीय कोणत्या गोष्टीकरितां तळमळत असतो? तो ह्याकरितां तळमळतो कीं काशीच्या गंगेची कावड

रामेश्वरावर नेऊन केव्हां ओतीन ? जणू काय काशी आणि रामेश्वर त्याच्या घराचें मागील आणि पुढील अंगण च आहे ! वास्तविक काशी आणि रामेश्वरामधें पंधराशें-मैलांचें अंतर आहे. परंतु तुम्हांला तुमच्या श्रेष्ठ ऋषींनी असें वैभव दिलें आहे कीं तुमचें अंगण पंधराशें मैलांचें झालें आहे. रामेश्वरला राहणारा भारतीय ह्याकरितां तळमळतो कीं रामेश्वरचें समुद्राचें पाणी काशी-विश्वेश्वराच्या मस्तकावर केव्हां घालीन ? तो रामेश्वरचे समुद्र-जल काशीला घेऊन जातो. कावेरीच्या किंवा गोदावरीच्या पाण्यांत स्नान करणारा देखील 'जय गंगे, हर गंगे,' असें च म्हणतो. गंगा फक्त काशींत च नाही, येथें हि आहे. ज्या भांड्यांत आपण स्नानाकरितां पाणी घेतों त्याला देखील 'गंगाळ' नांव दिलें आहे. किती व्यापक आणि पवित्र भावना आहे ही !

ही भावना आध्यात्मिक नाही, राष्ट्रीय आहे. आध्यात्मिक मनुष्य "दुर्लभं भारते जन्म" असें म्हणणार नाही. तो काहीं वेगळें च म्हणेल. तुकारामानें म्हटलें आहे, 'वासुचा स्वदेश भुवनत्रयामध्यें याम.' त्यांनीं आत्म्याची मर्यादा व्यापक केली. सर्व दरवाजे, सर्व त्रिळे तोडून आत्मा प्राप्त करून घेतला. तुकारामासारख्या आध्यात्मिक रंगांत रंगलेल्या महापुरुषांनीं आपल्या आत्म्याला स्वैर संचार करूं दिला. "अणोरणीयान् महतो महीयान्" या भावनेनें प्रेरित होऊन सर्व भेदाभेदांना पार करून जे सर्वत्र चिन्मयतेचें दर्शन करूं शकतात, ते धन्य होत. लोक हि समजून गेले कीं हे सगळ्या विश्वाचे आहेत. ह्यांना काहीं सीमा नाही. परंतु "दुर्लभं भारते जन्म" ही ऋषींची कल्पना आध्यात्मिक नाही, राष्ट्रीय आहे.

वाल्मीकीनें आपल्या रामायणाच्या प्रारंभीच्या श्लोकांत रामाचें गुण-वर्णन केलें आहे. रामाचें गुण-गान करताना राम फसा होता ह्याचें ते वर्णन करतात, 'समुद्र इव गांभीर्यं स्थैर्यं च हिमाजानिव'. स्थिरता उत्तरेच्या हिमालया-सारखी आणि गांभीर्यं दक्षिणेच्या समुद्रासारखें. पहा, कशी विनाल उपमा आहे ! एका खासांत हिमालयापामून तों घेत कन्याकुमारीपर्यंतचें दर्शन त्यांनीं

करविले. पांच मैल उंच पर्वत आणि पांच मैल खोल सागर दोन्ही एकदम दाखविले. म्हणून च तर रामायण राष्ट्रीय काव्य झाले आहे. वाल्मीकीच्या रोमारोमांत राष्ट्रीयत्व भरलेले होते. आणि म्हणून च ते सार्वराष्ट्रीय रामायण रचू शकले. रामायण जितके महाराष्ट्रांत प्रिय आहे तितके च मद्रासमध्ये, केरळमध्ये हि प्रिय आहे.

इंग्रज किंवा पाश्चात्य इतिहासकार म्हणतात कीं तुम्ही आपसांत लढत होतां, अंतःस्थ कलह करित होतां. आपसांत लढणे वाईट आहे, हें मी हि मानतां. परंतु हा दोष मान्य करून हि मला ह्या आरोपाचा अभिमान घाटतो. आम्ही लढलों परंतु आपसांत लढलों. ह्याचा अर्थ हा झाला कीं आम्ही एक आहांत ही गोष्ट ह्या इतिहासकारांना हि मंजूर आहे. एखादा लहानसा मानव-समुदाय शेखी मिरवूं लागला कीं 'आमच्यांत एकी आहे, आपसांत फूट नाही' तर त्यात विशेष बहादुरी आहे काय? समजा कीं. मी माझ्या राष्ट्राची 'माझे राष्ट्र म्हणजे माझे शरीर' इतकी च संकुचित व्याख्या केली, तर आपसांत कधीं शुद्ध च होणार नाही. होय, मीं च आपल्या तोडांत चटकन एक धापड मारून घेतली तर ती लढाई होईल खरी! परंतु 'मी च माझे राष्ट्र आहे' अशी व्याख्या करून मी आपल्या भावाशीं, आईशीं, कोणाशीं हि भांडलों तरी ती आपसांनील लढाई होणार नाही. कारण मी तर आपल्या साडे तीन हात शरीराला च आपले राष्ट्र मानले आहे. सारांश, आपण आपसांत लढलों हा आरोप खरा आहे. परंतु तो अभिमानास्पद हि आहे. कारण ह्या आरोपांत च आरोप करणाऱ्याने हे मान्य केले आहे की आपण एक आहांत, आपलें राष्ट्र एक आहे महाराष्ट्रांने पंजाबवर, गुजरातवर, बंगालवर स्वाऱ्या केल्या तरी एक राष्ट्रीयत्वाची, आपलेपणाची, भावना नष्ट झाली नाही.

जननेच्या ह्या गुणामुळे टिळक सर्व प्रांतांना प्रिय आणि पूज्य झाले. टिळक, गांधी तर अलौकिक पुत्र आहेत. सर्व प्रांतांच्याची पूजा करतील च. परंतु राजगोपाळचाय, जमनालालजी साधारण मनुष्य आहेत. परंतु त्यांचे

देखील सर्व प्रांतांत प्रतिष्ठा आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक त्यांचा आदर करतात. आपणाला पत्ता असो किंवा नसो परंतु एक-नाट्यीयत्वाचा हा महान् गुण आपल्या रक्तांत एकजीव झाला आहे. आज टिळकांचे स्मरण सर्वत्र केले जाईल. ते ब्राह्मण आणि महाराष्ट्रीय असले तरी सर्व लोक सर्व ठिकाणी त्यांची पूजा करतील. कारण टिळकांची दृष्टि व्यापक होती. ते सर्व हिंदुस्थानशीं एकरूप झाले होते. ही विशेषता टिळकांची आहे. हिंदी जनता प्रान्ता-भिमान इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष न देतां गुण ओळखते. भारतीय जनतेचा गुण हा आहे. ह्या दोघांच्या गुणांचा हा चमत्कार आहे कीं टिळकांचें सर्वत्र आणि सर्व लोक स्मरण करित आहेत. एका च आंध्याच्या कोईपासून झाड, फांघा, मोहोर, आंबे उत्पन्न होतात त्या प्रमाणें एका च भारत-मातेचे बाह्यतः वेगवेगळे पुत्र दिसतात. कोणी क्रोधी, कोणी प्रेमळ. गोड आणि मऊ आंबे ज्या कोईपासून निर्माण होतात त्याच कोईपासून खोड देखील निर्माण होतें. त्याप्रमाणें आपण वरून किती हि भिन्न दिसत असलों तरी एका च भारतमातेचीं लेकरें आहेत हें विसरतां कामा नये. हें लक्षांत ठेवून प्रेमभाव वाढवून सेवकांनीं सेवेकरितां तयार झालें पाहिजे. टिळकांनीं अशी च सेवा केली. तुम्ही हि तशी कराल अशी भाशा आहे.

: २१ :

सत्ता आणि सेवा

संस्कृतामधें 'सत्ता' या बर्थाचा चांगलासा शब्द नाही. कृत्रिम शब्द आहेत, पण सिध्दशब्द नाही. सत्ता हा हि शब्द संस्कृत आहे. पण त्याचा अर्थ संस्कृतांत अस्तित्व इतकाच होतो. अस्तित्व हें ज्याचें त्याच्या ठिकाणीच असतें. माझे अस्तित्व माझ्या ठिकाणी, जगाचें अस्तित्व जगाच्या ठिकाणी. एखादी दुसऱ्यावर सत्ता हा एक शोधच आहे.

ही सत्ता आली कोठून ? तिचें अधिष्ठान काय ? आईची मुलावर सत्ता चालते. कारण मुलगा असमर्थ आहे. अनन्यगतिक आहे. पण मुलाची हि आईवर सत्ता चालते. कारण, तशी सत्ता चालवून घेणें तिला आपडतें-आई असमर्थ नाही.

आईची मुलावर सत्ता चालते ती मुलाला आवडते. बळवंताची दुर्बलावर सत्ता चालली तरी ती त्या दुर्बलाला आपडते असें नाही. ती लाचारीची असते. लाचारीची सत्ता आणि आवडणारी सत्ता या अगदीं वेगवेगळ्या आहेत आणि त्या दर्शविण्यासाठीं वेगळ्या शब्दांची गरज आहे.

तसे शब्द आज आपल्यापाशीं नाहीत. म्हणून एकीला आपण बळाची सत्ता म्हणूं. दुसरीला सेवेची सत्ता म्हणूं. सेवेची सत्ता घरोघरीं चालत आहे. पण समाजांत मात्र बळाची सत्ता आजपर्यंत शिरजोर राहिली आहे.

तिची लोकांनी देवता बनविली आहे, आणि शक्ति या नांवाने ती पूजिली जाते. सेवा ही थोडी-फार ती करते, पण शक्ति म्हणून मिरवते, ,

सेवेची देवता मात्र अजून कोणी बनविलेली दिसत नाही. घराबाहेर-समाजात सेवा झाली नाही असे नाही. पण देवता म्हणून ती प्रतिष्ठिली नाही. कारण उघड च आहे. सेवा च जर देवता झाली तर तिची सेवा कोण करणार ?

वस्तु-स्थिति अशी आहे की विद्या, शक्ति, लक्ष्मी ज्या देवता बनून बसल्या आहेत, त्या सर्व सेविका होण्यास योग्य आहेत. आणि सेवा ही च खरी देवता आहे. विद्या, शक्ति, लक्ष्मी तिन्ही सेवेला वाहिलेल्या असल्या पाहिजेत. सेवेच्या दासी होऊन राहण्यामधे च त्यांचे देवतापण आहे. ती दासीपणा त्यांनी सोडला म्हणजे त्या देवता न राहता राक्षसिणी बनतात. आज त्या तशा च बनल्या आहेत.

आज लक्ष्मी कमळाला पायाखाली मिरविते. सरस्वती सतार-चाजवते, पुस्तक वाचते बसते किंवा मोरारां खेळते. शक्ति हत्यारांनी सजते आणि दुर्बळांचे यळ घेते. अशा देवतांचे देव्हारे भाजवर जगात चालले आहेत आणि समयांच्या भाषेत “थोरली देवता” चोरीला गेली आहे.

विद्या, लक्ष्मी, शक्ति अपुऱ्या पडल्या म्हणून आता लोकांनी व्यवस्था-देवी, संघटना-देवी इत्यादि नव्या देवता शोधून काढल्या आहेत. आध्रमा-पासून लष्करापर्यंत, सर्वत्र शिस्तीचा बोलवाला चालला आहे. कवायतीत शिस्त पाहिजे. शिक्षणात शिस्त पाहिजे. भक्तीत हि शिस्त पाहिजे.

भावार्थ इतका च आहे, मुख्य देवता हरवल्यामुळे भायाधी देवतांनी जोर केला आहे. सूर्य लोपला की नक्षत्रांनी नाचले च पाहिजे !

आता तर या देवता निजावलेची बनल्या आहेत. “त्याच्यासाठी च हें” याचे नांव निजावलेबन. कंजूस म्हणतो पैशासाठी च पैसा. ररर्चासाठी

नव्हे. सेवेसाठीं तर नव्हे च. साहित्यिक म्हणतो, साहित्यासाठीं साहित्य. जीवनासाठीं नव्हे. कळावान् म्हणतो, कलेसाठीं कला. त्याला माहित नाही कीं ती असते काळासाठीं. काळ तिला खाऊन टाकतो. सेवेसाठीं वापरली असती तर सदुपयोग झाला असता.

सत्तावादी म्हणतात, सत्ता ही शासनकर्ती देवता आहे. तिच्यासाठीं च ती आहे. सत्ता मिळविण्यासाठीं सेवा केली तरी चालेल. सत्ता टिकवण्यासाठीं हि सेवा करायला हरकत नाही. पण सत्ता स्वयं-भू आहे.

सर्व साम्राज्यवाद्यांचें याप्रियवाचर एक मत झालेलें दिसतें.

[मराठी हरिजन, ता. २३-२-१९४७]

: २२ :

शिक्षणाचें सूत्र

मनूचें एक वाक्य आहे, 'मुलाला सोळावें वर्ष लागलें म्हणजे त्याच्याशीं मित्रासारखें वागोंद.' मी या वाक्याचा असा अर्थ समजतो कीं सोळा वर्षांनंतर जीवनाची जबाबदारी मुलांनें उचलली पाहिजे. मित्राला आपण सल्ला देतो, धेळेवर मदत करतो, पण त्याच्या जीवनाचा भार त्याच्यावरच असतो.

जीवनाचा भार हा तसोखर भारच नाही. तो उपकार आहे. पण तो उपकार घाटण्यासारखें समर्थ शिक्षण मिळायला पाहिजे. असें शिक्षण सोळा वर्षांच्या वयापर्यंत मुलाला आई-बापांकडून मिळालें पाहिजे. आई-बापांकडून म्हणजेच समाजाकडून. अशी शिक्षणाची सोय हरेक मुलाबाबत समाजांनें केली पाहिजे. त्या पुढे त्याचें शिक्षण त्यांनें आपल्या कमाईनें मिळविलें पाहिजे.

मनूच्या वाक्याचा असा हि अर्थ होतो कीं सोळाव्या वर्षाभाषीं मुलांवर जीवनाची संपूर्ण जबाबदारी टाकणें उचित नाही. तोंपर्यंत मुलाला जीवनच नाही असा याचा अर्थ नाही. परंतु त्याचा भार त्याच्या वर नाही. त्या वयांत आपला भार आपण उचलण्यासाठीं त्यांनें हर्द हर्द तयार व्हाण्याचें आहे. हा तयार होण्यालाच शिक्षण म्हणतात.

मनूचें वाक्य मीं शब्द-प्रमाण म्हणून मांडलेलें नाहीं. मनु म्हणून कोणी माणूस नाही. समाजाच्या हजारों वर्षांच्या अनुभवाला मनु म्हणतात.

दशरथापाशीं विश्वामित्र यज्ञ-रक्षणासाठी रामाची मागणी करायला आला. दशरथ म्हणाला, “ऊन षोडश-वर्षां मे रामो राजीव-लोचनः” राम अजून सोळा वर्षांचा झाला नाही. त्याला एवढ्या जवायदारीच्या कामासाठी मी कसा देऊं ? सोळा वर्षे संपलेली असतीं तर दशरथाची तकरार नव्हती. वसिष्ठानीं त्याला समजावून सांगितलें, ‘विश्वामित्राच्या संरक्षणाखालीं हें काम होणार आहे. ती एक शिक्षण-योजना च आहे.’ तेव्हां दशरथाची समजूत पटली.

दशरथाची ही समजूत च मनूच्या वाक्यांत आहे. अलीकडच्या शिक्षण-वेदिदांनीं हि ती मान्य केली आहे. चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सात वर्षांची शिक्षण-योजना ‘नई तालीम’ चाल्यांनीं आंखली आहे. चौदा वर्षे पूर्ण नसलेल्या मुलाला फॅक्टरींत काम देऊं नये असें सुधारलेल्या देशांत कायदे आहेत. मनु एक वर्ष या लोकांच्या पुढें आहे. तो पंधरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांना फॅक्टरींत जाऊं देणार नाहीं. आणि सोळावें वर्ष लागल्यानंतर मुलांला कॉलेजांत कालक्षय करूं देणार नाहीं. “मग तुमच्या या योजननुसार काय कॉलेजें थोस पढायचीं ? मग देशाची उन्नति कशी होणार ? ” कॉलेजें थोस पढायचीं नाहींत, गजबजून जावयाचीं आहेत गरीबांचीं मुलें हि त्यांत दाखल व्हावयाची आहेत. जो तो निज-परिश्रमानें ज्ञान-रूप अन्न आणि अन्न-रूप ज्ञान कमावित आहे, दोन हातांनीं पोटाचें आणि दोन डोळ्यांनीं सुध्दीचें भरण होत आहे, ज्ञान आणि कर्म हा भेद मावळला आहे, असा देखावा त्या कॉलेजांत दिसेल. मुलांना फी नाहीं, योर्किंगचा चार्ज नाहीं, अध्यापकाला पगार नाहीं. उद्योगालय, पुस्तकालय, प्रयोगालय एवढीं सरकारनें सज्जून दिलीं आहेत. शाळेला सुट्टी नाहीं. कारण बंधन कुणाला माहीत च नाहीं.

भाजच्या कॉलेजांत गरीबाची सोय च नाही. चार-दोन गरीबांच्या मुलांना मेहरयानिनें माफी मिळायची. आमचें कॉलेज सर्वांना मोखळें. धीमतराच्या मुलांना इतके कष्ट श्रेयत नाहीत, म्हणून एसाद तासाच्या धमाची माफी

द्यावी लागल्यास ती गोष्ट वेगळी. परंतु ती दीनता च ठरायची. म्हणून कोणी अभिमानी मुलगा ती सहसा कवूल करायचा नाही.

आज तर शेतीचें कॉलेज हि शहरांत निघतें. मॅट्रिक झाल्याशिवाय तिथें प्रवेश नाही. मुलाला थंडी-वाऱ्यांत, उन्हा-पावसांत काम करण्याची शक्ति उरलेली नाही वशी खात्री झाल्याशिवाय शेतकी-कॉलेजांत प्रवेश नाही, असा याचा अर्थ आहे. कारण आजच्या पध्दतीप्रमाणें मॅट्रिक पास होण्याचा दुसरा मतलब च नाही. प्रोफेसर आणि विद्यार्थी सुर्ची-बाकांवर बसून शेतीचें ज्ञान-मिळविणार ! प्रयोगादाखल शेती नाममात्र बसायची. जबाबदारी तिची मजुरांवर च. यांनी प्रयोग करायचा ! मुलाच्या सर्चा-साठी बापाला दरसाल पंचवीस एकर जमीनीचें उत्पन्न दिल्याशिवाय पूर्ति व्हावयाची नाही.

. आरंभिक शिक्षण संपल्यानंतरच्या उच्च शिक्षणाचा कार्यक्रम काय असावा यासंबंधी चर्चा चालली होती. मी सुचवले, मुलांनी सहा तास परिश्रम करून धंगमेहनतीने रोटी कमवावी आणि दोन तास तत्परिपोषक ज्ञान-विज्ञान त्यांना द्यावें. मुलांचा खर्च शाळेंत हि करूं नये, आई-बापांनी हि करूं नये. मग तीं मुलें गरिबांचें असोत वा श्रीमंतांचें असोत. त्यांतून च खरे प्रयोग होतील, आणि देश पुढें जाईल.

आज मनुष्याच्या वाक्याचे दोन्ही अर्थ आम्हीं नाहीसे केले आहेत. असंख्य दरिद्री मुलांना भाकरीसाठी राखावें लागत आहे. रावून सुद्धा त्यांना भाकर मिळत नाही. शिक्षण तर नाही च नाही. उलट याजून, पंचवीस पंचवीस घपें पर्यंत भार-भूत शिक्षणाचे चोचले चालले आहेत. काम न करतां पेटीभर फमावण्याची चिंता लागली आहे. करोडोंना काम करून पोटभर मिळत नाही. 'सोळा घपें पर्यंत स्वायलंबनाचें शिक्षण, सोळा घपेंनंतर स्वायलंबनाचें शिक्षण.' हें सूत्र स्वीकारून तदनुसार शिक्षण-योजना केल्याशिवाय या दुहेरी दुर्गंता-स्त सुटका होणार नाही.

क्रांति करायची तर अजून बाकी आहे *

माझ्या परम प्रिय मित्रांनो,

तुमच्या या प्रांतांत मला पंचवीस वर्षे झालीं परंतु तुमच्यासमोर बोलण्याचा इतक्या वर्षांनंतर हा पहिला च प्रसंग आहे. 'भाऊ भाऊ शेजारी भेट नाहीं संसारी,' तसें तुम्ही आम्ही इतक्या जवळ असून हि मी बोलण्यास येऊं शकलों नाहीं. कारण, मी असतो कामामध्यें मग्न, आणि बोलणारे लोक पुष्कळ आहेत. म्हणून बोलण्याचें मी शक्यतेवर टाळतो, लोक म्हणतात, "तुम्हांला बोलतां येतें, पण तुम्ही बोलत कां नाहीं?" मी म्हणतो "बोलतां येतें म्हणून च बोलत नाहीं, बोलतां येत नसतें तर पुष्कळ बोललों असतो." ते म्हणतात "तुम्हीं बोललें पाहिजे." मी म्हणतो "माझी एक दार्त आहे. तुम्ही बोलायचें धंद करा, मग मी बोलतो"

आपण विचार केला तर आपणांस दिसून येईल कीं हिंदुस्थानला पूर्वी कधीं नव्हती इतकी कामाची जरूर आज आहे. आज आपल्या हातांत सत्ता झाली आहे असें आपण म्हणतो, परंतु खरी सत्ता अजून झाली नाहीं. आपण फक्त स्वराज्याच्या मार्गावर आलों आहोंत. हातांत सत्ता आल्याबरोबर पुष्कळ भयें निर्माण होतान. हीं भयें जर टाळायचीं असतील तर निरंतर सेवा करीत राहिलें पाहिजे. काँग्रेसचा असो दावा होता च आहे कीं काँग्रेसला स्वराज्य गरीब लोकांकरितां पाहिजे. गरीब लोकांकरितां दावा करणारी च शहाण्णारी काँग्रेससारंगी संस्था जगभर दुसरी नाहीं. आणि जर काँग्रेसचा एवढा मोठा

* वनरावनीस महारोगी-सेवा-मंत्र्याच्या शस्त्रे उद्घाटन करताना दिलें भाषण.

दावा आहे तर तो खरा करून दारवायची आज फार भाग्यशक्ती आहे, आज अशी स्थिति आहे कीं नद्या ज्याप्रमाणें घारी वाजूनीं वाहतात व तिकडे, खोली असेल तिकडे धावतात तसें च जनतेच्या सेवकांनीं घारी वाजूनें सेवा करावयास धावले पाहिजे. तसें जर केलें नाहीं तर जनता निरकुश होईल. कार्यकर्ते आळसावतील हें सगळें सेवेनें च टळणारें आहे सेवेशिवाय हे दोष दूर होऊ शकणार नाहींत.

सर्वसामान्य लोक निरकुश होतील या भाश्या म्हणण्याचें प्रत्यंतर आता च सर्वत्र दिसू लागलें आहे किती थोड्या थोड्या गोष्टींवर सप होऊं लागले आहेत? यांत नवल घाटण्यासारखें काहीं च नाहीं अनेक शतके द्यालेली जनता योपेक्षा ज्यास्त उच्चृष्टल झाली नाहीं हें च नवल आहे सेवेनें च हें टळू शकते दगे मारामाया थाबपायला सेवेशिवाय दुसरा इलाज नाही.

कामेसचा दावा आहे कीं आम्हाला ग्रामराज्य स्थापान्याचें आहे गावाना सधर्गित, स्वावलंबी करायचाचें आहे असें जर आहे तर आन एक हि माणूस उपासी राहणार नाहीं अशी काळची घ्यायला पाहिजे गावची सफाई, वैधील शिक्षण, आरोग्य, या सर्व गोष्टींकडे कोण लक्ष पुरवील? जर आपण अशी वृत्ति ठेवू कीं सरकार सर्व करील तर तें खोटें आहे सरकारजबळ जा सत्ता झाली आहे तीवर विसवून राहू तर आपण परावलंबी होऊ म्हणून आपल्याला आधीं स्वावलंबी बनलें पाहिजे ज्यानेलीं सत्ता नव्हती त्यानेलीं खेडोपाडी जाऊन काम करण्यात तुम्हाला अनेक अडथळे निर्माण होत असत आज सरकार तुमचे आहे म्हणून खेड्याच्या जनतेला सागायला हवें कीं “ गावानो आता तुम्ही आपले स्वतंत्र सरकार बनवा तुमचा न्याय तुम्ही च द्या तुमचे शिक्षण तुम्ही च साभाळायला हवें तुमच्या गावचा सर्व कारभार तुम्हाला च द्यायला हवा ”

कोणी म्हणतात, मी जेलमध्यें गेलो, मला निवडून का देत नाहीं? मी अमुक अमुक केलें, मग मला अमुक जागा का दिली जात नाहीं? अशा रीतीनें आपण आपला हक्क दाखविला व तो उपभोगण्याची वृत्ति दाखविली, तर क्षयाला सुरवात झाली च समजा. किंवित् त्यागानें जर भोग-बुद्धि वाढते

असेल तर स्वराज्य टिकणार नाही. आम्हांला फक्त हे आमचेंच स्वातंत्र्य टिकवायचें आहे असें नाही, तर जगाचें स्वातंत्र्य सिद्ध करावयाचें आहे. झेंडा-गीतांत म्हणतो त्याप्रमाणें विश्व-विजय करायचा आहे. म्हणजे सगळ्या जगांत एक देखील राष्ट्र गुलाम राहणार नाही अस करावयाचें आहे. जोपर्यंत तसें होत नाही, तोपर्यंत आपलें कार्य हि पूर्ण झालें असें होत नाही आणि हे जर सर्व करावयाचें आहे तर कार्यकर्ते आळसावून चालायचें नाही. आणि म्हणून मी म्हणालों की आज सेवा करण्याची वेळ आहे. ज्याला ज्याला तळमळ आहे त्यानें आपापल्या परी होईल ती सेवा करण्यास जनतेकडे धांव घेतली पाहिजे.

एका माणसानें मला एकदां विचारलें, “आम्ही गृहस्थ आहोंत आम्हांला विशेष तर कांही करणें शक्य नाही. परंतु घरांत राहून काय करतां येऊं शकेल सांगा.” मी म्हणालों, “घरांत राहून काय करतां येईल तेंच सांगतो. घरांत एक हरिजन मुलगा ठेवा. तुम्हांला तीन मुलें आहेत त्या ऐवजीं चार समजा. चार असते तर काय टाकून दिलें असतें ? ते गृहस्थ म्हणाले, “परंतु मग लोक गांवांत राहूं देणार नाहीत.” मी म्हणालों, “तेंच तर करावयाचें आहे. झालाच तर क्रांति म्हणतात.” घरापासून सुरू करून समाजाच्या पातळीपर्यंत पोचूं शकेल अशी चळवळ आम्हीं करायला हवी. लोक म्हणतात, “आमच्या मनांत अस्पृश्यता नाही.” मी म्हणतो— “तुमच्या मनाला पुसतो कोण ? तुम्ही घरांत हरिजन ठेवतां का ? ” तर ते म्हणतात, “घरांत आईला जमत नाही.” मी म्हणतो, “आई ज्या ठिकाणीं हरिजनाला यत्न देईल त्या ठिकाणीं तूं घेत. ” खरी गोष्ट अशी आहे कीं हा टाळण्याचा प्रयत्न असतो.

विद्यार्थी मला नेहमीं म्हणतात, “आम्हांला क्रांतिकारी कार्यक्रम पाहिजे ” मी म्हणतो, “काय गीत रचून देऊं, म्हणजे क्रांतिकारी कार्यक्रम होईल ? ” जर विद्यार्थ्यांनीं मनावर घेतलें तर ते पुष्कळ करूं शकतील. हिंदुस्थानची गरीब जनता सापळेच्या जमिनीप्रमाणें तप्त झाली आहे. ती पावसाप्रमाणेंच सेवकांची धाट घेत आहे. लोक मला म्हणतात, “जनता

कांतायला तयार नाही." भाक्षा अनुभव निराळा आहे. मीं एका कार्यकर्त्याला गांवांत पाठविला. सर्वांनी सभा घेतली. ठराव केला कीं आम्हांला आमच्या गांवांत च कपडा तयार करावयाचा आहे, म्हणून कांतणें शिकविण्याची व विणण्याची सोय हवी. ठराव करून थांबले नाहीत. तर सर्वांच्या सहा घेऊन माझ्याकडे पाठविल्या. जनतेपार्शीं तुम्ही पाँचा, ती तुमची वाट बघत आहे. माझ्याजवळ जेवढी कळकळ आहे ती एकवटून मला तुम्हांला सांगायचें आहे कीं जर खरोखर स्वराज्य आलें असेल, तर सूर्योदय झाल्यावर पक्षी जसे गोळा होतात तसें च स्वराज्याच्या सूर्योदयानंतर कार्यकर्ते हि गोळा होऊं लागतील, लोक तुमचें म्हणणें ऐकतील व मग प्रांति सहज होऊन जाईल. आज क्रांति झालेली नाही. क्रांति करायची तर अजून चाकी आहे !

[मराठी हरिजन, ता. ६ ऑक्टोबर १९४६]

स्त्री-पुरुष-अभेद *

ह्या परिपदेचा अध्यक्ष होण्याविषयी जेव्हां मला सांगण्यांत आले तेव्हां मी ती गोष्ट टाळू शकलो नाहीं- कारण की महिलाश्रमार्थी माझा भगदीं आरंभापासून संबंध आहे. परंतु टाळण्याची दानत तर होती च आणि ती अशामुळे की आजकाल मी मजूर झालो आहे. कदाचित् या च कारणामुळे असेल, माझी बोलण्याची शक्ति कमी झाली आहे. तरी पण मी येथे आलो आहे आणि तुम्हा सर्वांना पाहून मला आनंद होत आहे. आजची परिस्थिति लक्षात घेतां महिलाश्रमाच्या अधिकाऱ्यांनी ही परिपद भगदीं योग्य वेळीं बोलाविली आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाहीं.

जेव्हां मी येथे येण्याचे कवळ केले तेव्हां मी विचार करूं लागलो की स्त्रियांच्या संबंधीं खास असे काय सांगावे. तेव्हां मला असे कांहीं सुचले नाहीं. मी विचार केला, मला कां सुचले नाहीं त्याचे कारण तुम्हांला समजावून सांगावे. कदाचित् तो च माझ्या व्याख्यानाला उपयुक्त विषय होईल. मला कांहीं च सुचले नाहीं, याचे कारण असे की स्त्री-पुरुषांत भेद करण्याची वृत्ति च माझ्यात नाहीं. मी असे मानतो की सामाजिक, कौटुंबिक व राजकीय दृष्टी व कर्तव्ये हीं पुरुषांची जितकी आहेत तितकी च स्त्रियांची हि आहेत. दोघांचा हि आर्थिक अधिकार समान आहे आणि नैतिक योग्यता देखील सारखी च आहे. दोघांचे शिक्षण एकत्र झाले पाहिजे आणि शिक्षणाचे विषय हि

* ता. १२-१-४७ ला महिलाश्रमाच्या वार्षिकोत्सवाच्या वेळीं भरलेल्या महिला-संस्था-समेलनात अध्यक्षपदावरून दिलेले प्रास्ताविक भाषण.

सारखे च असले पाहिजेत. स्त्री-पुरुषांत जो भेद आहे तो बाह्य आहे, मूलभूत नाही. मला माहीत आहे की याहून भिन्न असा हि एक विचार-प्रवाह आहे. परंतु मी माझे विचार तुमच्या पुढे मांडीत आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघांत हि एक च मानव-आत्मा वास करीत आहे. म्हणून बाह्य भेद असले तरी त्यांना महत्त्व देण्याची आवश्यकता नाही. बाह्य भेदासुद्धे कार्य-क्षेत्रांत कांहीं फरक होणे स्वामाधिक आहे. परंतु एवढ्या च सुद्धे आज आम्ही दोघांत जे भेद-भाव केले आहेत ते समर्थनीय नाहीत.

हिंदुस्थानच्या मध्यकालीन इतिहासांत कांहीं विचारक असे निघाले की ज्यांनी स्त्री-पुरुषांतील भेद मौलिक आहे, असे मानले. परंतु ह्याला आधार केवळ त्यांची कवित्व-शक्ति होय. सृष्टीचे निरीक्षण करतां करतां सांख्यांना दोन तरे सांपडली. एक विविध-रूप-धारी जड, दुसरे एकरस चेतन. एकाला त्यांनी "प्रकृति" असे नांव दिले आणि दुसऱ्याला "पुरुष". दोघांच्या संयोगाने संसार चालतो आहे. प्रकृति शब्द स्त्री-लिंग आहे आणि पुरुष पुंलिंग. या शाब्दिक लिंग-भेदाचा उपयोग करून कवींनी सांगितले की स्त्री प्रकृति-तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते, आणि पुरुष पुरुष-तत्त्वाचे. कांहीं विचारकांनी याला गंभीर स्वरूप दिले, आणि असे मानले की स्त्री संसारासक्त असते, तिला मोक्षाचा हि अधिकार नाही. मोक्षाचा अधिकारी फक्त पुरुष च होऊ शकतो. स्त्रीला मोक्ष पाहिजे असेल तर दुसऱ्या जन्मी तिने पुरुष झाले पाहिजे. प्रकृति शब्द स्त्री-लिंग च पुरुष शब्द पुंलिंग ह्या शिवाय ह्या विचारकांच्या अशा प्रकारच्या विचार-सिद्धीला इतर कोणता हि आधार नव्हता. त्यांनी विकृत शास्त्रे च काव्य-शक्ति ह्या आधार होता असे फार तर म्हणावे. परंतु सांख्यांनी तर प्रकृतीला प्रधान हि म्हटले आहे. आणि प्रधान शब्द तर पुंलिंग आहे.

यस्तुतः स्त्री-पुरुषांत एक च पुरुष-तत्त्व-जे चेतन आहे -समान रूपाने भरलेले आहे. आणि दोघांचे हि शरीर एका च प्रकृति-तत्त्वाचे घडलेले आहे. संसारासक्त किंवा संसार-बंधन दोघांचे हि समान आहे. आणि

मोक्षाचा अधिकार हि दोघांचा समान आहे. परंतु काव्य-रावित कोठपर्यंत अनर्थ करू शकते याचे 'प्रकृति' 'पुरुष' शब्द एक उदाहरण होऊन बसले आहे.

संस्कृत काव्यांत मी असे वाचले की दमयंतीच्या महालांत वायूला हि प्रवेश नव्हता. कां? एवढ्या च सार्थी की वायु पुंडिलग आहे. मग पर-पुरुषाला दमयंतीच्या महालांत स्थान कसे असू शकणार? दमयंती विचारी केव्हां च मरून सुटली. परंतु जेव्हां मी हे वाचले तेव्हां विचान्या दमयंतीची काय दशा झाली असेल या विचाराने मी अगदी व्याकुळ झालों. परंतु नंतर थोड्या वेळाने माझे मन निश्चित झाले. कारण माझ्या लक्षांत आले की दमयंतीच्या महालांत वायु जाऊ शकत नसेल, पण हवा तर जरूर जात असेल. कारण हवा शब्द स्त्री-लिंग आहे. असा आहे हा शब्दांचा महिमा!

स्त्री संसारासक्त आणि पुरुष मोक्षप्रवण व विरक्त आहे, असे मानणान्या या विचार-प्रवाहापासून भिन्न असा दुसरा हि एक विचार-प्रवाह चालत आला आहे. तो असा : "स्त्री पुरुषाहून श्रेष्ठ आहे. तिच्यांत दयाभाव स्वभावतः च अधिक असतो. मुलांचे शिक्षण, समाज-शासन स्त्रियांच्या हाती सोंपविण्यांत आले, तर आईसक समाजरचना मुलभतेने सिद्ध होईल." या सर्व कार्यांत स्त्रियांनी भाग घ्यावा असे तर मी देखील इच्छितों. आज पर्यंत ही कामे सामान्यतः पुरुष च करीत आले आहेत. म्हणून स्त्रियांचा प्रवेश त्यांत शाब्दिक त्या कार्यांना एक प्रकारचा तजेला येईल, असे हि मी मानतों. परंतु हे नवे विचारक म्हणतात तसे मात्र मी समजत नाहीं. कारण दया आदि गुण कोणत्या हि जातीचे किंवा लिंगाचे आधित नाहींत. धाह्य उपार्थांमुळे गुणांच्या प्रकाशनांत, त्यांच्या प्रगट होण्याच्या पद्धतींत, फरक होऊं शकेल परंतु दोघांच्या गुणांत च फरक आहे असे मानणे विचार व अनुभव दोघांच्या हि विरुद्ध आहे.

परंतु भेद मानणारे गुणांमध्ये भेद मानतात हतके च नव्हे, तर दोघांच्या प्रगट शक्तींत हि फरक आहे, असे मानतात. कांहीं म्हणतात की

स्त्रियांना काव्य अनुकूल आहे, गणित प्रतिकूल. पुरुषांत पराक्रमशीलता अधिक असते. त्यांच्या बुद्धीची ग्रहण-शक्ति व स्वभाव ह्यांना अनुकूल असे 'अध्ययनाचे विषय असले पाहिजेत. या च प्रमाणे स्त्रियांत सौंदर्य-भावना, करुणा इत्यादि मृदु वृत्ति अधिक असतात. ती च स्थिति त्यांच्या ग्रहण-शक्ती-संबंधी. त्यांचे अध्ययनाचे विषय तदनुसार असले पाहिजेत. मूळ स्वभाव आणि उपाधिजन्य भेद यांचे सम्यक् विदलेपण न केल्यामुळे उत्पन्न झालेले हे भ्रम आहेत असे मी मानतो.

नई-तालीम (वर्धा-शिक्षण-पद्धति) मध्ये मुलांना हि स्वयंपाक शिकविला जातो. यावर एका गृहस्थाने आक्षेप घेतला. त्यांना ह्या गोष्टीचे दुःख झाले कीं मुलांच्या शिक्षणाचा वेळ खराब करून आम्ही त्यांना कां उगी च चुलीत घालतो? त्यांच्या मते मुलांना त्या कामांत घातले पाहिजे. मी त्यांना समजावले. मुलांनी स्वयंपाक केला तर तो शिजविण्याला अग्नि इन्कार करित नाही. जांभळ्याची भाऊर लिंग-भेद ओळखत नाही. स्त्री पुरुष दोघांच्या हि भुकेचे समान भावाने निवारण करते. तसे च भूक हि लिंग-भेद ओळखत नाही. मग कसे करायचे? यांत प्रतिष्ठेचा हि प्रभ लोक उत्पन्न करतात. आम्ही समजले पाहिजे की प्रतिष्ठा स्त्रीची हि नाही व पुरुषाची हि नाही. प्रतिष्ठा त्याची, जो प्रतिष्ठेला योग्य. प्रतिष्ठेचा कर्म-विशेषाशी कांहींएक संबंध नाही.

मुली आणि मुलगे यांच्या एकत्र राहण्यावर हि क्रियेकांचा आक्षेप आहे. ते म्हणतात कीं हा प्रयोग घोक्याचा सिद्ध होणार आहे. सिद्ध तर आम्ही जे करूं तें होईल. ही गोष्ट आमच्या शक्तीवर अवलंबून आहे. तसे च म्हटले तर दोन व्यक्तींच्या एकत्र राहण्यांत जसे कांहीं गुण असतात तसे कांहीं धोके हि असतात च. कांहीं लोक मला विचारतात की आपण ब्राह्मण आणि हरिजन मुलांना एका च छात्रालयांत ठेवाळ काय? संगतीमुळे कांहीं दोष निर्माण होणार नाही काय? मी सांगतो, ती भीति मला हि घाटते. ब्राह्मण आणि हरिजन दोघांना एकत्र ठेवण्यांत ही भीति जरूर आहे कीं जो दंड आजपर्यंत ब्राह्मणांपर्यंत च मर्यादित होता तो हरिजनांत हि पसरेल.

पण जेथें आम्ही शिक्षण देण्यासाठी बसलों आहों तेथें जसे धोके आम्हांला परकरले च पाहिजेत. जेथें धोका नाहीं तेथें प्रयोग नाहीं. आणि जेथें प्रयोग नाहीं तेथें शिक्षण नाहीं. माझ्यांत च हिंमत नसेल तर मी आपली हार कबूल करीन, पण सिद्धान्त कायम राखीन.

माझ्या एका मुलीनें मला म्हटलें कीं भगवत्-गीतेंत स्त्रियांच्या साठीं कांहीं शिक्षणाची व्यवस्था च नाहीं. तेथें स्थित-प्रज्ञ आहे, गुणातीत आहे, योगी आहे. पण स्थित-प्रज्ञा गुणातीता आणि योगिनीचीं लक्षणें सांगितलेलीं नाहींत. कदाचित् तिला हवी होती कायदेशास्त्रांतील “ही” आणि “शी” (तो आणि ती) ची परिभाषा. मीं तिला म्हटलें “ त्याची काळजी करूं नकोस. गीता खुद्द तर स्त्री आहे ना ? आणि तिच्या पोटांत हे सर्व स्थित-प्रज्ञ आदि पडले आहेत. आम्हांला तर गुरुमंत्र मिळाला आहे ‘तत् त्वमसि’ ! काळा-गोरा हरिजन-परिजन, हिंदू-मुसलमान, स्त्री-पुरुष हे सर्व भ्रम आहेत. तूं यांहून भिन्न, विशुद्ध केवळ आत्मा आहेस. तूं शव नाहींस, शिव आहेस. तुझ्या शिवाय हें सर्व शव आहे, प्रेत आहे. तूं प्रेतांचें विच्छेदन कशासाठीं करीत बसला आहेस ? भेद तर हें प्रेत करीत आहे. एक आत्म-तत्त्व च काय ही जिवंत वस्तु आहे. त्याला ओळख; झाला विसर. विचार-भेदांत अभेद पाहणें हें उत्तम-बुद्धीचें लक्षण आहे, पुरुषार्थ आहे. भेद घाढविणें हीन बुद्धीचें लक्षण आहे, पुरुषार्थ-हीनता आहे.

माझे विचार हे जसे आहेत. थोडक्यांत तुमच्या समोर मीं ते मांडले आहेत. तुम्हांला जर ते पटले तर तुम्ही पुढें जी चर्चा करणार आहांत तिला ते पायारूप होऊं शकतील. जर तुम्हांला हे पटले नाहींत तर माझी अभ्यक्षता तुम्हांला निरूपयोगी सिद्ध होईल आणि वेगळ्याच पायावर तुम्हांला आपली इमारत उभी करावी लागेल.

: २५ :

आत्म-निष्ठ व्हा

मला येथें पुष्कळ प्रश्न विचारण्यांत आले. त्या सर्वांची वेगवेगळी उत्तरे देण्याची आवश्यकता नाही. कारण पुष्कळसे प्रश्न असे अमतात कीं ते विचारण्यांतच समाधान असते. तरी त्या प्रश्नांच्या अनुरोधानें मी चार दृष्ट्ये आपणांसमोर मांडतो

आपल्या देशातील स्त्रियांच्या आजच्या दशेला पुरुष च पुष्कळ अंशी जबाबदार आहेत असें आतां एका भगिनीनें सांगितलें. मी या आरोपाचा दुःखित मनानें स्वीकार करतो. मला त्याची जाणीव हि आहे. माझ्या जीवनाची घडण या जाणिवेनें चतयार झाली आहे आणि माझ्या आईची आठवण ठेवून मी यापायत माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा निरंतर प्रयत्न करीत आलों आहे.

काल मीं एक मूलभूत विचार आपणांसमोर मांडला होता. स्त्री-पुरुषांत जो भेद आहे तो जगाचा माहीन आहे तो नाहीसा करण्याची कुणाची इच्छा नाही आणि शक्ति हि पण नाही. पण या बाबत भेदाला जें लौकिक स्वरूप आलें तें माय तसें नाही. तें स्वरूप म्हणजे नितगांची एका योजना आहे. तिच्या मुळादीं पवित्र भावना आहे. प्रजानिर्मितीचें तें केवळ एक साधन आहे.

• ता १३-१-४७ ला वर्षा येथे माहिला-संमेलनाच्या प्रसंगां दिलेले उत्साराखर माया

पण या विषयाचा मनुष्य-प्राण्यानें मात्र अत्यंत दुरुपयोग केलेला आहे. खरें म्हटलें तर ती एक शास्त्रीय याच आहे. तथापि तिला आज लागिरवाणें स्वरूप प्राप्त झालें आहे. तें हटकें कीं त्या घर मोडल्या मनानें बोलणें देखील अशक्य होऊन बसलें आहे. परंतु समाजाच्या शास्त्रीय घळण लागलें कीं या विषया-संबंधीच्या गैर समजुती हि नाहीशा होतील. आणि आजच्यासारखा त्या विषयाचा दुरुपयोग मग होणार नाही. म्हणून माझें म्हणणें असें कीं या बाबत बेदाला विमरून मानवी दृष्टीनें आंतरिक अभेदाच्या पायावर च आम्हांला आपली जीवन-रचना घडवायला हवी.

‘ मग तुम्ही स्त्री-पुरुषांच्या शिक्षणांत कांहीं च फरक करणार नाही का ? ’ असें लोक विचारतात. त्या घर मला असें म्हणावयाचें आहे कीं भेद च पहावयाचा असेल तर तो माणसा माणसाच्या शिक्षणांत हि असें शकतो. पुरुषांच्या योग्यतेंत हि तारतम्य असने च आणि त्या अनुरोधानें विशेष शिक्षण भिन्न भिन्न प्रकारांनी दिलें जातें. तथापि सर्व-सामान्य शिक्षणाच्या घोरणांत त्यामुळें बदल होत नाही. तसें च स्त्रियांच्या याचार्थ मानलें पाहिजे. एका भगिनीनें विचारणा केली होती कीं ‘ बाल-संगोरन हें स्त्रियांच्या च शिक्षणांत येत नाही का ? ’ जरूर येतें. पण पुरुषांच्या शिक्षणांत बाल-संगोपनाची गरज च नाही असा जर त्यांतून अर्थ निघत असेल तर तें मला कबूल नाही. मुलें तर माता आणि पिता या उभयांचा असतात. त्यामुळें उभयतांना हि बाल-संगोपनाची माहिती आवश्यक आहे. त्यांच्या त्यांत मतेला तें ज्ञान विशेष हवें, पुरवें आपल्याला मानतां येईल.

: २६ :

आशंका-निरसन

दोन भगिनी लिहितात :

प्रश्न १. “ विनोधांच्या महिला परिषदेतील भाषणांत स्त्री-पुरुष-शिक्षणाचा अभेद हा मुख्य मुद्दा होता. परंतु कांहीं वायर्तीत तरी भेद करावा लागेल असें आम्हाला वाटते. बायकांना गरोदरपण, काळपण, मासिक पाळी या गोष्टींचा भार उद्दावा लागतो. तदुपयोगी शिक्षण तर त्यांनाच घेतलें पाहिजे. पुरुषांना या शिक्षणाची मुळीं च गरज नाहीं. उलट तो काळाचा अपव्यय होईल. माता बालकाला अंगावर पात्रे तो पर्यंत त्याच्या शारीरिक व मानसिक वाढीची काळजी घेणें जितकें तिला प्राप्त असते, तितकें पुरुषाला नसतें. तेव्हा या हि वायर्तीन बायांना वेगळें शिक्षण जरूर आहे.

प्रश्न २. एका च वातावरणांत जरी उभयतांना वाढविलें तरी दीक्षांच्या वाढीत फरक पडेल. स्त्री जन्म-दात्री असते. तदनुसृत तिचे स्नायु व अस्थि मृदु होणार च. या मृदुपणाला झेपेल व तो टिकून राहिल असा कार्य-भार तिच्यावर पडला पाहिजे. कार्य वेगळें म्हटलें कीं शिक्षण वेगळें होईल.

प्रश्न ३. वयाची सात ते चांदा थपें समान शिक्षण द्यावें. पुढें दरेकाच्या अभिरुची किंवा गरजे नुसार वेगवेगळें शिक्षण घेण्याची सोय पाहिजे, असा शिक्षण-कोविदांचा अभिप्राय आहे.

स्त्री ही स्त्री असल्यामुळें च तिची आवड निवड वेगळी असणें साहजिक आहे. आमच्या शाळेंत हें दिसून येतें. गणित वगैरे विषयांपेक्षा

शिवण, विणकाम, पैपाक वगैरे विषयांचे तास मुलींना भाव्यतात. तेव्हां त्यांच्यासाठी वेगळ्या अभ्यास-क्रम हवा प. तशी भाव्य असणाऱ्या पुरुषांना पाहिजे तर तो उघडा ठेवावा.

प्रश्न ४. हा प्रश्न किंचित् वेगळा आहे. “प्रत्येकीला मना होता थेंडल.” या लेखांत म्हटलें आहे, “मुलींना शिक्षेची भीति दारपवून शिक्षण लावूं नये. त्यांना निर्भय बनवले पाहिजे.” ही सोणाला हि पटण्यासारखी गोष्ट आहे. परंतु पुष्कळदां तें सुसाध्य वाटत नाहीं. आमची अडीच वर्षांची भाची आहे. जतिराय हट्टी, रट्टी आहे. गृहदां रडायला लागली कीं किती हि समजावेल तरी थापत नाहीं. तासचे नास रडने. इतरांना कामांत व एकाप्रजेर अति च ग्रान होतो. अशा मुलांची स्वतंत्र “नर्सरी” ठेवणें दरेक कुटुंबांत शक्य नसतें. शेवटीं तिला खूब रागावून, कधीं कधीं मारून, गप्प करायें लागणें. मग भीतीनें थरथर कांपत गी गप्प होते. ही मुळगीं रात्रीनें भित्री होणार. आपल्या समाजाचा एका दि घटक भित्री व्हावयास नको. पण हें व्यवहारात उतरावयाचें कसें ?”

पहिल्या तीन प्रश्नांचा एकत्र विचार करूं.

स्त्री-पुरुष-शिक्षणाचा अभेद हा भाष्या भाषणाचा मुख्य मुद्दा नव्हता. एकूण सर्वे च बाबतींत स्त्री पुरुषांचा मूलतः अभेद हा मुद्दा होता. सामाजिक दरजा, आर्थिक हक्क, नागरिक अधिकार, कुटुंबातील स्थान, नैतिक योग्यता शिक्षण-क्षमता, मानसिक भाव, गुणोत्कर्ष हीं सारीं दोघांचीं समान आहेत, असावयास पाहिजेत, हा त्या भाषणांतला मुख्य मुद्दा आहे. स्थूल शिक्षणांत काहीं फरक राहिल, त्याला या विचारानें बाधा येत नाहीं. पुरुषा-पुरुषांत हि विशिष्ट शिक्षणाची गरज असूं शकते, तशी स्त्री-पुरुषांत हि असूं शकते, हें त्या भाषणांत हि मांडलें च आहे. संतान-विषयक विशेष ज्ञान खीला पाहिजे. पण पुरुषाला तें मुळीं च नको असें नाहीं संतानविषयक जबाबदारी, थोडी वेगळ्या प्रकारानें, पण दोघांची आहे.

पण मुख्य विचारणीय गिन हा आहे की उभयतांचे जीवन उद्दिष्ट भिन्न आहे की एक च आहे ? माझे म्हणणे " एक च आहे. " पूर्णता प्राप्त करणे हे मानव-जीवनाचे उद्दिष्ट आहे. त्याच्या पोटांत वेगळीं कार्ये सुगार येवोत. त्या वेगळ्या कार्यांना हि मत्तेतिक्रम्याचा एक न्मान पाया राहिल. पाया एक, शिखर एक, नधला ह्मास्तीचा आकार एक, एवढे निश्चित समजून मन लिडना, कोनाडे, रंग वर्गेरे काय फरक राहिल तो, शिक्षणाच्या भाषेत हे कसे थसावयाचे ते पाहतां येईल.

आज मुलांमुलींच्या अभिरुचींत आणि शाळेतल्या विषयांच्या निरडींत जो फरक आढळतो, तो सामाजिक उपाधींमुळे झालेला आहे. सैपाक, शिषण इत्यादि विषय मुलींना अधिक व्यापडतात हे म्हणणे गौण च आहे. गगिर भावडणान्या मुली भी पाहिल्या आहेत. आणि सैपाक भावडणारा पुहर मी स्वतः च आहे. मळा गगिर हि भावडते. न भावडणारा विषय मळा बज्ग सांपडला च नाही. आजचे कृत्रिम सामाजिक वातावरण काहन टाकल्यास, आणि बौद्धिक विषय निःक्रिय आणि निःकारण शिकविण्याची पद्धत सोडून दिल्यास, मादया प्रमाणे सर्वांना च जीवनाचे सर्व विषय भावडतील आणि त्यांत बायका-पुरुष हा भेद राहणार नाही, असे माझे म्हणणे आहे.

चौथा प्रश्न मनोरंजन च आहे.

निर्भयता हा सर्व सद्गुणांग भाग आहे. तो गमावून कांहीं हि कमायणे फरंट-लक्षण आहे, हे विचारांत ठपल्यानंतर मग त्या प्रभांत मनोरंजन च उरते. त्याचे सामाजिक उत्तर शायचे तर पूर्व, सुनियादी शिक्षणाची योजना, जिना घालवादी म्हणतात. ती च आहे. कौटुंबिक हे आहे की मुले ही कुटुंबाची आनुवंशिक वस्तु नसून मुख्य वस्तु आहे हे लक्षांत घेऊन गृहस्थ-जीवन निर्भयता व्हावयास पाहिजे. प्रत्यक्ष तोडग्याचे उत्तर हे आहे की त्या मुलीजा जसे मनापासून रडतां येते तसे तिच्या मामांला मनापासून हसतां भावे पाहिजे. करून पाहण्यामाग्या उपाय आहे. हामण्या पुढे रडणे दिई च

शकत नाही. अट एवढीच की ते जितकें मनापासून तितकेंच हे मनापासून असलें पाहिजे. माझा अनुभव असा आहे की लडान मुलें जिपकीं समंजस असतात तिपकीं मोठीं माणसें नसतात. आणि म्हणून " लडान मुलासारखें पाण " हें शानी पुढांनीं एक आचार-सूत्र बनविलें आहे. एक उडणारा कापळा रडणाऱ्या मुलाला हसवूं शकतो. एक शोध घालक आईघर परिपूर्ण विश्वास ठेवून निघ्या पोटीं खुशाल जन्माला येतो, निघ्या मांडीवर नि शंक निजतो, ती म्हणेल तो धंदू, नि म्हणेल तो सूर्य ममजतो. अशा घालका विपरीत आईं घाप कोणत्या तोंदानें तकरार करणार ? तथापि पत्रकार भगिनी लिहितात त्याप्रमाणे भारण्याची प्रेरणा जर मामीला झालीच तर क्रिवेच कर्मत्व ही आपल्याघरच भोवून घेऊं शकते.

[मराठी हरिजन, २२-२-४७]

:२७:

मुलां मुलींचें शिक्षण

एक मित्र लिहितात:—बालिमी संघानें नेमलेल्या एका समितीच्या इंग्रजी अहवालांत अशा अर्थाचें एक कथन आहे कीं 'सर्कीचें शिक्षण मुलांना व मुलींना हि द्वाेषेन दाखव नसेल तर निदान मुलांना तरी घावें.' मला हें पदत नाहीं. माझे मत नेमके ह्याच्या उलट आहे. समितीचा एक सदस्य या नात्यानें आपलें हि नांव शेरटें छापलें आहे. संबंध अहवाल आपण कदाचित् दाखला नसेल आणि घरील कथन आपल्या नजरेस पडलें नसेल असें मी मानलें आहे. आपलें याबाबत काय म्हणजे आहे. ?

शिक्षण मुलांना आणि मुलींना उभयताना समान मिळाले पाहिजे, आणि सर्वांना व तें अनिवार्य असेल पाहिजे, असें मी मानित आलों आहे. सात वर्षांचें शिक्षण अनिवार्य असेल पाहिजे असा समितीचा अभिप्राय आहे. ही क्षाली शिक्षण-दृष्टि. परंतु चालू सामाजिक परिस्थितींत, समाज-सुधारणेच्या अभावीं, सात वर्षे मुलींना शिक्षण अनिवार्य करतां न आलें तर निदान मुलांच्या बाबतींत तरी तशी अदृष्ट नसल्यामुळे तें अनिवार्य केले जावें असा त्या दिफारसीचा भावार्थ आहे. शिक्षण-दृष्टीनें मुला-मुलींत भेद करण्याची कल्पना समितीची नाहीं. संबंध देशाला एखादी योजना लागू करणांन्या धेगळ्या उपाधि त्यांत शिरतात. अहवाल वाट दहा वर्षां पूर्वीचा आहे. आणि देनाची दृष्टा तेवढ्यांत पुन्कळ पालटून गेलेली आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या अनिवार्यतेन मुला-मुलींच्या संबंधानें विशेष भेद करण्याची गरज आहां राहणार नाहीं अशी आपण आता कळें या.

[मराठी हरिजन, ता. ३० मार्च १९४०]

देवस्थान-सुधारणा

वारकरी पंथाचे एक कीर्तनकार, लिहितात . —

पंढरपूरचे पांढुरगाचे मंदिर हरिजनांमार्गी खुले रहायें ही आकांक्षा आणि तळमळ संत भूमिकेस साजेदी च आहे. “मकळांसी आहे येयें अधिकार” इ० अशंग-वाणीद्वारा तुकाराम महाराज आदि संतानीं तिचा पुरस्कार केला आहे. अस्पृश्य कोणास समजावे याचा हि निर्णय शनिेश्वर महाराजांनीं दिला आहे. “काम एव क्रोध एव” या वर टीका करतांना काम-श्रीधादि विकार आणि त्यांचे साथीदार हे च एरे अस्पृश्य होत असें त्यांनीं दर्शविले आहे. परंतु हरिजनांना मदिरे मोकळीं झालीं म्हणजे तेवढ्यानें च देवस्थान-सुधारणेचें आणि धर्म शुद्धीचें कार्य पुरें होत नाहीं. देवस्थानें अप्यात्म-विद्येचीं पीठें झालीं पाहिजेत. त्या सार्थीं देवस्थानाचा वारभार योग्य माणसांकडे राहिला पाहिजे. देवस्थानांपाशीं पैसा पुष्कळ असतो. त्याचा सदुपयोग झाला पाहिजे.”

लेखकाच्या लेखाचा हा मी सौम्य भाषेंत सारांश दिला आहे. आजच्या आमच्या मंदिरांत अनेक ठिकाणीं वाना प्रकारचा धनाधार चाललेला आहे. अज्ञान जननेची उदार श्रद्धा आणि ईश्वराची सहनशीलता यांच्या जोरावर तो निभला आहे. पण ईश्वराची सहनशीलता निद्रिय नमते. कर्म

आणि त्याचें फळ यांचा संबंध जोडून ईश्वर तटस्थ झाला आहे. आणि देवळांची सुधारणा जर लवकर झाली नाही तर त्या देवळांचा उच्छेद होण्याची योजना ईश्वराची सहनशीलता करून राहिली आहे. येशू ख्रिस्त देवळांत शिरला आणि तेथें त्याला बाजार भरलेला दिसला. आज जर ज्ञानदेव किंवा तुकाराम आमच्या देवळांत येऊन पाहतात तर तें च त्यांना दिसेल. आणि मग ख्रिस्ताप्रमाणें हे सारे बाजार मोडून टाकण्याच्या उद्योगाला ते लागतील. पण हें कार्य अशा राग-द्वेष-रहित सत्पुरुषांचें आहे. प्राकृत लोकांनीं इतकें च करायचें कीं सर्वांना समत्वानें देव-दर्शन घेतां यायें आणि मंदिरांचा कारभार जनतेनें निःडलेल्या लोकांच्या हातीं असावा अशी व्यवस्था करून थोर सत्पुरुषांच्या आगमनाची सक्रिय घाट पहावयाची.

[मराठी हरिजन, ता. १२-१-४७]

: २९ :

सत्य है च शहाणपण

खरेपणानें वाग, जर तुला भापलें बरें व्हावें असें घाटत असेल तर खरेपणानें वाग. दुनिया खोठ्यावर चालते अशी तुझी समजूत झाली आहे असें दिसतें. पण ती समजूत चुकीची आहे. ती सोडून दे. दुनिया देवाची आहे. आणि देव तर खरेपणाची मूर्ति आहे. मग लबाड दुनिया तो कशी बनवील ? दुनिया लबाड नाही, दुनियेची उभारणी खोठ्यावर झालेली नाही.

लबाड माणसाला च घबाड लाभ होतो असा हि तुला कधी कधी भास होईल. पण तो भास च आहे हें लक्षांत ठेव. मासाच्या भरंवशावर जाशील तर हंसें करून घेशील, नव्हे रडशील. घरवरचें पाहणें सोडून दे. पोल पहा, म्हणजे निराळा च उजेड पडेल. लयाडीच्या भयवहारानें दोन दिवस भरभराट होतेशी दिसेल, पण ती नुसती फसवणूक आहे. दिवा विझण्यापूर्वी मोठा होतो तशांतली च ही गोष्ट आहे. कडेलोटाची सजा झालेल्या माणसाचे पाय जरी घरवर चढतांना दिसले तरी ह्या वरचढीच्या पोटांत काय सांठविलेलें असतें ? खोटेपणा करून भाज जीं रावटूं मोठेपणाच्या माध्यावर चढलेलीं दिसतात त्यांचा उघां कडेलोट व्हाण्याचा आहे, हें तुला समजतें काय ? नसेल समजत तर इतिहास पहा, म्हणजे समजेल.

धस्तुतः खरेपणासारखें सोपें कांही च नाही, हें लहान मुलाला हि समजतें. उलट खोटेपणानें वागणें च फार कठिण आहे. एक खोटें पथविण्या

साठीं दुसरें खोटें रचून ठेवावें लागतें. ही गोंष्ट सगळ्यांना च साधण्यासारखी नाहीं. म्हणून च तेवढ्यासाठीं खास एक वर्ग बनविण्यांत आला आहे. त्याला "मुत्सद्दी" म्हणतात. पाणी एकसारखें वाहत राहून जसा संथपणाचा भास पैदा करतें त्याप्रमाणें खोब्या मागून खोब्याचा चाहता क्रम जारी राखून दुनियेची नजरबंदी करण्याची मुत्सद्द्यांची खटपट असते. असली खटपट केव्हांना-केव्हां तरी उघडी पडते च आणि शेवटीं सगळा च बोजवारा होतो. खरेपणानें वागण्यांत एक तर अशी कांहीं च खटपट करावी लागत नाहीं. दुसरें, त्याला उघडें पडण्याची घास्ती नाहीं, कारण तें सदाचें उघडें च आहे. आणि तिसरी मोठी गोंष्ट ही कीं तें कधीं च फुकट जात नाहीं. मुत्सद्दाला सवाई मुत्सद्दी भेट्टें शकतो. त्यामुळें मुत्सद्दीपणावर मात होते. पण खरेपणावर मात होऊं शकत नाहीं. खरेपणांत सवाईंबिवाईं नाहीं, त्यामुळें त्यावर चढाईं होऊं शकत नाहीं.

शिवाय असें हि लक्षांत घे कीं मुत्सद्द्यांची खटपट कशासाठीं असते ? जवळचा रस्ता काढण्यासाठीं. पण तूं रेखा-गणित शिकला आहेस ना ? मग कोणच्या हि दोन टोकांमधलें कर्मांत कमी अंतर म्हणजे त्या दोन टोकांना जोडणारी सरळ रेष, हा नियम तूं कसा विसरतोस ? मुत्सद्दी वांकडें-तिकडें डोकें घालवून जवळचा रस्ता शोधित असतात. पण जवळचा रस्ता सरळ च असतो. त्याच्यासाठीं डोकें घालविण्याची जरूर नसते. त्याच्यावरून पाय चालवावयाचे असतात. सत्यापुढें शहाणपण रद्द आहे. किंवा सत्य हें च शहाणपण आहे. म्हणून मुत्सद्द्यांची वांकडी वाट सोडून दे आणि संतांचा सरळ मार्ग धर. हा मार्ग सोपा आहे, सरळ आहे, जवळचा आहे. धेट मुक्कामावर पोचविणारा आहे.

[महाराष्ट्रपत्र, ता. २ जुलै १९२४ स्थोर फ्रन्.]

: ३० :

जीवनाचा उलगडा

जीवाचें जीवन हा एक वासनांचा खेळ आहे. वासना म्हणजे जीवाचा जीवपणा. इतर जोंवांप्रमाणें मानवाच्या हि जीवनांत तो च खेळ घाललेला आहे. तटस्थपणानें पाहिलें म्हणजे तो खेळ आहे. पण त्यांत जी गुंतलेला आहे तो त्यापार्यी बेजार होऊन राहिलेला आहे. म्हणून वासनांतून सुटका हें शेवटचें ध्येय अनुभवी पुरुषांनीं ठरवेलें आहे.

पण वासना जशी रडवते, तशी हसवते हि. रडवणारी वासना माणसाला नकोशी घाटते. हसवणारी हवीशी घाटते. पण तिचा हि एक बेट असतो. त्या बेटाच्या बाहेर ती गेली म्हणजे ती हि दुःखदायी होते. म्हणून मुलें फार हसूं लागलीं म्हणजे आई समजावते, “फार हसूं नका, नाहीं तर पुढें रडाल.”

“दुःखदायी वासना नको, सुखदायी हवी” हा वासना-विवेक म्हणायचा. सुखदायी देखील गरजेहून अधिक नको. हें वासना नियमन म्हणायचें. सगळ्या च वासनांतून सुटका, वासना-निरसन म्हणायचें.

वासना-निरसन ही फार च पलीकडची गोष्ट आहे—फार च उंच आहे. घालू जीवनांत कदाचित् ती कधीं च भमलांत येणार नाहीं. पण घालू जीवनांत हि ती निरूपयोगी नाहीं. दिशा-दर्शक अचल तान्याप्रमाणे

ती उपयोगी पडणारी आहे. त्या ताऱ्यावर आपल्याला बाज किंवा केव्हां हि चढतां न येवो, पण त्यांनं च आपलें तारुं सुरक्षित आहे.

त्या अचल ताऱ्याच्या दिशेनें रोजच्या रोज वासना-विवेक आणि वासना-नियमन करीत रहावयाचें, हे शिक्षणाचें कार्य आहे. समाज-शास्त्र त्याची योजना बाहेरून करतें. तें च काम धर्म आंतून करतो. हल्लीं कोणी कोणी धर्माच्या नांवरानें कंटाळलेले दिसतात. त्यांची सर्व मिळ साहजिक च समाज-शास्त्रावर येऊन पडते. विचारें समाज-शास्त्र त्यामुळें फार च तंग होऊन बसतें. अति तंग झालेले समाज शास्त्र तापदायी होतें. त्यांतून बंड-खोर वृत्ति बळावते. ती दावण्यामाझीं राज्य-सत्ता उभी होते. धर्म गेला कीं राज्य आलें च मग तें भाडवल-गाल्याचें साम्राज्य असो, किसान कामगाराचें अधिराज्य असो, किंवा डोक्यागणिक मत मोजणारें लोकशाही राज्य असो.

वाईट वासना सोडायची. बरी घरायची. ती हि अपरिमित वाईट घायची नाही. वेतांत राखायची. आणि मग तिचें काय करायचें ? तिची पूर्ति करायची. याला आपण वासना-समाधान म्हणू. तें कसे साधायचें ? हा हि एक मानवापुढें पेंचाचा सवाल आहे. मनुष्याच्या टिकणीं अनेकविध वासनांबरोबर एक जाड्य-वासना आहे. वासनांची ती प्रतिक्रिया च आहे. बरी-वाईट, मित-अमित सर्व वासना एका याजूला आणि जाड्य-यामना एका याजूला, अशी दोहोंची रस्सी-खेंच चाललेली असते. यामना-निरसनची भूक मानगाला आंतून असते. पण यामना निरसन देह-भावनेहून अलग झाल्या-शिवाय साधणारें नसतें. तें तर परम-गुरमार्थाचें पाप. तें काम करण्याचा आड, ही जाड्य-वासना आणीत असते. यामना-यमाधानाचें निसर्गानें निर्मिलेले सरळ आणि मुलभ साधन म्हणजे शरीर परिश्रम तो दाखून यामना-पूर्ति करशी करतां येईल त्याचा शोध हि जाड्य-वासना करीत असते. मग "यामना परिमित राखण्या" हें धोरण हि सुटतें. भविष्याची तयारी घतमानांत करारी

अशी वृत्ति उठून सीतून संचय-परायण अनर्थकारी अर्थ शास्त्र निर्माण होतें. वेदांच्या शिकवणीप्रमाणें "अद्या अद्या श्वः श्वः" आजचें आज, उद्यांचें उद्यां-
हा यावर एक च तोदरा आहे. याला आपण वासना-निर्यग्रण म्हणूं.

हें वासना-निर्यग्रण कांहीं विचारी पुरुष निज संतोषानें नेहमीं च
करीत असतात. आणि करोडो ते यलात्कारानें करून राहिले आहेत. सर्वांना
च तें संतोष-पूर्वक साधलें पाहिजे. त्यासाठीं उपाय शरीर-परिश्रम-निष्ठे
परोवर च सर्वांनीं सर्वांची काळजी घेण्याची वृत्ति, हा च होऊं शकतो. याला
गीता आत्मौपम्य किंवा साम्य-योग म्हणते. तो च मानवी जीवनाचा उलगडा
आहे. कारण आजचें वासना-समाधान आणि अंतिम वासना-निरसन दोहोंची
सौय त्यांत आहे.

[मराठी हरिजन, ता. ९ मार्च १९४७]

: ३१ :

एकराचें कोष्टक

शाळांतून मुलांना गणितासाठीं कोष्टकें शिकवावीं लागतात. घोकंपट्टी आणि छडी या दोन औजारांच्या जोरावर लहानपणीं गुरुजींनीं कोष्टकें आमच्या गळीं उतरविलीं होती. पण गळीं उतरविलीं तरी पुष्कळशीं जिरलीं नाहींतच. ह्याचें कारण एकतर हीं दोन औजारें आणि दुसरें, कांहीं कोष्टकें जवळ जवळ निरूपयोगी च होनीं. वास्तविक कोष्टकें जर जीवनोपयोगी असतील तर तीं जगूं इच्छिणारांला आवडलीं पाहिजेत आणि आवडतील अशा रीतीनें शिकवितां आलीं पाहिजेत. यासंबंधीं दिग्दर्शनादाखल एक उदाहरण देत आहें.

जीवनाचा मुख्य आधार शेती. आणि शेती मोजली जाते एकरांन. तेन्हां एकराचें कोष्टक मुलांना शिकवायला हवें च. तें कसें शिकवायचें तें पाहूं. एकर हा शब्द इंग्रजी आहे हें तर आधीं सांगितलें च पाहिजे. परंतु तो आतां आमच्याकडचा झाल्यामुळें त्याची स्वदेशी निरुक्ति अशी समजू : एकर म्हणजे शेती मोजण्याचा एक. हिंदुस्थानांत माणशीं शेती सरासरी एक एकर पडते. तेन्हां आजच्या स्थितींत हिंदुस्थानांत एका माणसाच्या मालकीची जमीन म्हणजे एकर. अशा दुहेरी युक्तीनें 'एक' शब्दावरून एकर शब्दाची निरुक्ति लावावी. म्हणजे तो शब्द मुलांना सहज आत्मसात् होईल.

एकर म्हणजे ४८४० चौरस याई असें सांगितलें जातें. हा विलक्षण आंकडा कसा लक्षांत ठेगायचा ? त्यासाठीं त्याचे दोन महत्तम अवयव पाहूं या.

ते होनी १२१×४०. १२१ चौरस यार्डाला गुंठा असे नांव देऊन ४० गुंटे म्हणजे एकर असे कोष्टक बनविण्यांत आले आहे. पण आपण यार्डाची भाषा सोडून फूटांची भाषा घेऊं. आणि गुंट्यांचे हि भाणिक लहान भाग करूं. गुंठा म्हणजे १२१ चौरस यार्ड जमीन, म्हणजे ११ यार्ड × ११ यार्ड, असा एक जमिनीचा चौरस तुकडा; त्याचे ११ फूट लांब ११ फूट रंद असे ९ तुकडे करता येतील. हे १२१ चौरस फूटांचे छेदे तुकडे गुंट्यांत ९ म्हणजे एकरांत ३६० होतील.

वर्षाचे दिवस स्थूल मानानें ३६० असतात. जमीन रोज आपण खणायची ठरविली तर एका वर्षांत एक एकर जमीन खणली जाईल. पाचसाळी दिवस जमीन खणायला आडवा घेईल ही गोष्ट आपण विसरून जाऊं. इतकी जमीन रोज खणायची थ तर रोजचा किती वेळ खर्ची पडेल ? माणसाची शक्ति, जमिनीचे प्रकार, ऋतुमान आणि औजाराची लायकी यांच्या मानानें उत्तर निरनिराळें येणार. पण अनुभव असा आला की ४० मिनिटांपासून ८० मिनिटे लागतात. ठोकळ मानानें १ घंटा लागतो असे म्हणूं. १ घंट्यांत ही जमीन खणली जाते म्हणून लक्षणेनें ह्या जमिनीला आपण "घंटा" म्हणूं. घंटा म्हणजे ११ फूट गुणिले ११ फूट जमीन हें लक्षांत ठेवणें उद्द नाहीं. 'एकावर एक अकरा' हें सूत्र मुलांना माहित च आहे. ११ फूट लांबीची आपण एक काठी करूं. आणि ह्या काठीनें चौरस-चौरस जागा रेखून घेऊन ह्या आपल्या घंट्याचे मुलांना प्रत्यक्ष दर्शन करवून देऊं. असले ३६० घंटे म्हणजे एक एकर असें आतां सोपें कोष्टक तयार झालें. [ह्या ठिकाणीं घंटा म्हणजे ११ फूट × ११ फूट अशी सम-चौरस जागा असा अर्थ नसून १२१ चौरस फूट जागा, इतका च आहे हें मुलांच्या लक्षांत आणून दिलें पाहिजे. १२१ चौरस फूट जागा अनेक प्रकारची असूं शकते. आपण स्मरण सुचार्थ ती ११ फूट × ११ फूट घेतली आहे.] शेतीसाठीं मुलांना

जमीन वाटून घायची तर ती घट्याच्या मापात वाटून देऊं कोणाला एक घंटा जमीन, तर कोणाला दोन घंटे जमीन म्हणजे आपापल्या पिढावरून मुलाना पिकाचें एकरां प्रमाण वाटणें सुलभ जाईल

एकराचें आपण खालून कोष्टक पाहिलें आता वरून पाहू एक फलांग चौरस चौरस जमीन ४८,४०० यार्ड भरते म्हणजे १० एकर झाली साधारण जमिनीचा तुकडा १० एकराचा समजतात, मध्यप्रदेश सरकारने १० एकराहून ज्याची जमीन कमी आहे कशा शेतकऱ्यांना वायदा रपयाला दोन आणे माफ केला आहे ही गोष्ट शिक्षकांनें मुलाना सांगितलेली आहे च यावरून दहा एकर म्हणजे सर्व-सामान्य शेत हा अभिप्राय मुलाच्या चित्तात बिंबवावा हिंदुस्थानात माणशी १ एकर जमीन पडते हें वर सांगितले च आहे कुटुंबात ५ माणसें घरलीं तर ती कुटुंबागणिक ५ एकर झाली हिंदुस्थानात आज ७५ टके शेतकरी आहेत ४० वर्षांपूर्वी ७० टके होते देशातले उद्योगधंदे दासळत चालल्यामुळे अधिकाधिक लोकांचा भार शेतीवर च पडून ४० वर्षांत ७० चे ७५ टके शेतकरी झाले चालत्या स्थितीत ५० टके लोकांचा भार केवळ शेतीवर पडावा, हसें आपण समजू तशी स्थिति आज असती तर प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाच्या बाळाला सरासरी १० एकर जमीन झाली असती एका बैल-जोडाला २० एकर जिराईत लागते पण काहीं निराईत, काहीं चागाईत, अशी जमीन घरली तर १० एकराचा तुकडा एका जोडीला लहान पडणार नाहीं मिळून कोण्या हि प्रकारें १० एकर शेत हें सर्वसामान्य शेत ठरतें याला आपण “आगर” हें नाव देऊं आणि १० एकर म्हणजे १ आगर असें मुलाना कोष्टक शिकवू हें आगर नेमकें चौरस असलें तर १ फलांग लांब आणि १ फलांग रुंद राहिल फलांग शब्दाचा मूळ अर्थ हा च आहे अशीं आगरें चौरस मैलात किती मावतील ? रपयाचे जेवढे पैसे तेवढीं, म्हणजे ६४ १० एकर = १ आगर, आणि ६४ आगरें = १ चौरस

मैल. म्हणून ६४० एकर = १ चौरस मैल. ६४० हा आंरुडा सूत कातणाऱ्या मुलांच्या परिचयाचा असल्यामुळे त्या कोष्टकाचा मुलांना योजा घाटणार नाही. एकर म्हणजे घंठ्याची ३६० पट आणि चौरस मैलाचा ६४० या हिस्सा. अशा दोन पकडीत एकर स्थित होते.

या ठिकाणीं हें सांगणें विनाकारण भावश्यक झालें आहे कीं गुडीत ६४० तार असतात आणि चौरस मैलांत ६४० एकर असतात. अशा उपमेनें मुलांना कोष्टक समजावणें म्हणजे मूलोद्योगद्वारा समवाय साधणें नव्हे. एकराच्या कोष्टकाची गरज मूलोद्योगांतून निर्माण होणें हा समवाय. उपमेनें ज्ञान गळीं उतरविणें ही शिक्षकाची कला. ह्या कलेचें समवायाशीं घांकडें नाही, पण ती स्वतः समवाय नव्हे.

एकराचें चढतें उतरतें कोष्टक

१२१ चौरस फूट = १ घंटा

९ घंटे = १ गुंडा

४० गुंडे = १ एकर

३६० घंटे = १ एकर

१० एकर = १ आगर

६४ आगर = १ चौरस मैल

६४० एकर = १ चौरस मैल.

[आनसेवा-वृत्त, सप्टेंबर १९४०]

: ३२ :

स्वाध्यायाची आवश्यकता

खेड्यांत जाणाऱ्या आमच्या कार्यकर्त्यांत बहुतेक उत्साही तरुण आहेत. ते काम सुरू करतात उत्साहाने आणि श्रद्धेने, परंतु त्यांचा तो उत्साह शेवटपर्यंत टिकत नाही. खेड्यांत काम करणाऱ्या एका गृहस्थांनी मला पत्र लिहिले होते. त्यांत त्यांनी लिहिले होते की 'मी सफाईचे काम करतो खरे, परंतु सुरवातीला त्याचा जो परिणाम गांवकऱ्यांवर होत होता तो आतां होत नाही. उलट, झाला कोठून तरी पगार मिळतो म्हणून च हा सफाईचे काम करीत आहे असं ते मानू लागले आहेत.' शेवटी त्या गृहस्थाने विचारले आहे की आतां हे काम सोडून दुसरे काम मी हातांत घेऊं काय ?

अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांना आपल्या कामांत शंका येऊं लागतात. आणि ही स्थिति फक्त कार्यकर्त्यांची च नाही, मोठमोठे विद्वान आणि पुढारी ह्यांची हि ही च स्थिति आहे याचे मुख्य कारण मला एक च दिसते; ते म्हणजे स्वाध्यायाचा अभाव. येथे स्वाध्याय शब्द मी ज्या अर्थाने वापरतो ते सांगणे आवश्यक आहे. स्वाध्यायाचा अर्थ मी असा करीत नाही की एक पुस्तक वाचून फेकून दिले आणि दुसरे घेतले आणि दुसरे घेतल्यानंतर पहिले विसरून गेले. त्याला मी स्वाध्याय म्हणत नाही. जो सर्व विषयांचे आणि

कार्यांचें मूळ आहे, ज्याच्यावर याकीच्या सर्व विषयांचा आधार आहे, परंतु जो स्वतः दुसऱ्या कोणत्या विषयाचा साक्षित्री नाही, अशा एखाद्या विषयाचा अभ्यास करणें याला मी स्वाध्याय म्हणणों. त्या विषयांत दिवसांतून थोडा वेळ तरी पुराण होण्याची आवश्यकता आहे. स्वतःला आणि कातणें इत्यादि आपल्या इतर कामांना तितक्या वेळेपुरतें अगदीं विसरून गेलें पाहिजे. आपल्या स्वार्थाच्या संसारांत जितक्या थाथा आणि अडचणी निर्माण होतात त्या सर्व ह्या परमार्था कार्यांत हि येऊं शकतील आणि हा हि जगाचा एक धंदा यत्नेल. हें एक पारमार्थिक काम आहे त्यामुळें स्वार्थी संसाराच्या कटकटी-पासून तें मुक्त असेल असें जर कोणी समजत असेल तर त्यांत धोका आहे. म्हणून थोडा वेळ संसारापासून अलग होण्याची जशी आवश्यकता असते, तशी ह्या कामापासून हि अलग होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, तें काम केवळ भावनेचें नाही, त्यांत बुद्धीची हि गरज आहे. भावना तर रोडवळांत हि असते, परंतु त्यांच्यांत बुद्धीची उणीय आहे, ती मिळविली पाहिजे.

बुद्धि आणि भावना दोन अगदीं वेगवेगळ्या वस्तु आहेत असें नाही. ह्यासंबंधी मी एक उदाहरण देत असतो. सूर्याच्या किरणात प्रकाश आहे आणि उष्णता हि आहे. उष्णता आणि प्रकाश तांकिंक पृथक्करणानें अलग अलग करता येतात. पण जेथें प्रकाश असतो तेथें उष्णता हि असते. तसें च जेथें परी बुद्धि आहे, तेथें खरी भावना हि असली च पाहिजे, आणि जेथें परी भावना आहे तेथें परी बुद्धि हि असली च पाहिजे. बुद्धि आणि भावना यांचें पृथक्करण आपण करूं शकत नाही. कारण त्या एकरूप च आहेत. आम्हांला बुद्धीशीं कांहीं करायचें नाही, आम्हांला सेवा करायची आहे आणि त्याच्याकरितां भावना असणें पुरेसें आहे, असा कोणी विचार करील तर तो चुकीचा विचार होईल. ह्या बुद्धीच्या प्राप्तीकरितां स्वाध्यायाची आवश्यकता

आहे. विद्वानांना देखील अशा स्वाध्यायाची गरज आहे. मग कार्यकर्ते तर नम्र च आहेत ना ? त्यांना तर स्वाध्यायाची विशेष च गरज असली पाहिजे. ह्या बायतीत पुष्कळशा कार्यकर्त्यांना वाटते की मधून मधून शहरांत जाऊन पुस्तकाठ्यांत जाणे, मित्रांना भेटणे इत्यादि मोठी प्रामाणिकरितां उपयोगी आहेत, त्यामुळे उत्साह वाढतो, आणि तो उत्साह घेऊन मग खेड्यांत काम करण्यांत अनुकूलता होते. परंतु ज्ञानाचे आणि उत्साहाचे स्थान शहर नाही हे ते जाणत नाहीत. शहर काही ज्ञानी लोकांचा अड्डा नव्हे !

उपनिषदांत एक गोष्ट आहे. एका राजाला कोणी सांगितले की एक विद्वान् ब्राह्मण तुझ्या राज्यात आहे. त्याचा शोध करण्याकरितां राजाने नोकर पाठविले. सर्व शहरांत तपास केल्यावर हि त्यांना तो विद्वान् ब्राह्मण मिळाला नाही. तेव्हां राजा म्हणाला, 'अरे, ब्राह्मणाचा जिथे शोध केला पाहिजे तिथे जाऊन शोधा.' तेव्हां लोक जंगलात गेले आणि तेथे त्यांना तो ब्राह्मण मिळाला. शहरांत तपस्वी मिळू च शकत नाही, असं नाही. कधी कधी शहरांत हि अंसा मनुष्य मिळणे शक्य आहे. परंतु तेथील वातावरण त्याच्या अनुकूल नसतं. आम्हाचे पोषण-रक्षण आजकाल शहरांत होत नाही. खेड्यांत निसर्गाची प्रत्यक्ष संघर्ष घेतो, तो उत्साहाकरिता अत्यंत आवश्यक आहे. शहरात निसर्गाची भेट करी होणार ? जंगलांत नदी, पहाड, जमीन सर्व तेथे च समोर दिसतात. आणि जंगलाजवळ खेडे च असतात, शहरं नाहीत. उत्साह मिळविण्याकरितां प्रामाणिकरितां शहरांत जावं लागतं, ह्या ऐवजी शहरांतील लोकांनी च काही दिवस खेड्यांत जाऊन कार्यकर्त्यांना भेटत जावं हे अधिक चांगलं होईल.

तर पाहिले तर उत्साह दुसऱ्या च ठिकाणी आहे. आणि ते ठिकाण आहे आपला आत्मा. त्याच्या चिंतनाकरितां कर्मातकमी रोज

पुखादा तास तरी वेगळा काढला पाहिजे. चित्र काढणारा चित्र पाहण्याकरितां दूर जातो आणि तेथून स्याला चित्रांत जे दोष दिसतात ते जवळ जाऊन तो दुरुस्त करतो. चित्र तर जवळ बसून च काढावें लागतें. परंतु त्याचे दोष पाहण्याकरितां वेगळें ग्हावें लागतें. ह्याचप्रमाणें सेवा करण्याकरितां जवळ तर जावें च लागेल, परंतु काम पाहण्याकरितां स्वतःला अलग करण्याची हि गरज आहे, हा च स्वाध्यायाचा उपयोग आहे. ह्यांतून च उत्साह मिळतो, मार्गदर्शन मिळतें, बुद्धीची शुद्धि होते.

[विनोबा के विचार, भाग १]

ज्ञानदेवाचा गीतार्थ

“सत्यकथे” च्या जानेवारीच्या अंकांत प्रभाकरचा लिपिसुधारणेचा लेख झालेला आहे. मला दाखविण्यासाठी कुंदर तो अंक घेऊन माझ्याकडे आला होता. सहजपणे मासिक चाळत असतां “ज्ञानेश्वरीचा गीतार्थ” हा श्री. फाटक यांचा सुंदर लेख पाहण्यांत आला. त्यांत “यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं” या श्लोकावरील ज्ञानदेवाच्या भाष्याविषयीं गैरसमजूत दिसून आली. पुष्कळांची या बाबतींत अशी च गैरसमजूत झाली आहे. म्हणून हें लिहीत आहे. श्लोक असा आहे—

• यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं
श्रीमद् ऊर्जितमेव वा
तत् तदेव अवगच्छ त्वं
मम तेजोदा-संभवम् ॥

ज्ञानदेवाच्या भाष्याचा विचार करण्यापूर्वी या श्लोकाचा अर्थ पाहिला आहे. दिळकानीं त्याचा अर्थ असा दिला आहे :

“जी जी वस्तु वैभव, लहनी किंवा प्रभाव पांनीं युक्त आहे ती ती माझ्या तेजाच्या अंशापासून झाली असें च तूं समज.”

इतर हि टीकाकार अशा च सारखा अर्थ करतात. पण श्लोकांतील सूक्ष्मता या अर्थात नाही. दहावा अध्याय विभूतींचा आहे. त्याच्या उपसंहाराचा हा श्लोक आहे. म्हणून येथे 'विभूतिमत्' च्या बरोबरीने 'श्रीमत्' आणि 'ऊर्जित' बसविण्याचा प्रश्नच नाही. " जें जें विभूतिमत् ते तें मद्दंशरूप आहे " हें मुख्य वाक्य असून विभूतिमत्चे दोन प्रकार 'म्हणून श्रीमत् आणि ऊर्जित त्याच्या पोटांत सांगितलेले आहेत. म्हणजे ते पॅरन्थिटिकल किंवा वंसांत सांगितल्यासारखे आहेत. विभूति दोन प्रकाराच्या—

(१) श्रीमत् म्हणजे वैभवयुक्त, साधन-सामग्री-संपन्न, नैतिक सद्गुणांनी मंडित, संस्कृतांतील "श्री" शब्दाचा अर्थ इतका व्यापक आहे.

(२) ऊर्जित म्हणजे (बाह्य-वैभव नसून हि) अंतस्तेजानें, आत्म-ज्ञानानें संपन्न. हे च दोन प्रकार गतिच्या सहाय्या अध्यायांत, 'योग अपुरा राहिलेल्या माणसाला पुढें कसा जन्म लाभतो तें सांगत असतांना, सुचविलेले आहेत. " शुचि श्रीमान् " विरुद्ध " धीमान् योगी " अशी तिथें भाषा आहे. तेथें विशिष्ट अर्थ आहे, येथें व्यापक धृति आहे. विभूतीच्या या दोन प्रकारांची ऐतिहासिक उदाहरणें द्यावयाचीं तर अशोक आणि द्रुपदाचार्य यांची देतां येतील. निसर्गातील द्यावयाचीं, तर तारकापरिवारासह मिरवणारा चंद्र आणि एकाकी प्रकाशणारा सूर्य अशीं देतां येतील. ज्ञानदेवानें पहिली विभूति एका ओवींत विशद केली आहे —

“ जेथ जेथ संपात्ति आणि दया
दोन्ही बसती आलिया ठायी
ते ते जाण धनंजया
अंश माझे ”

मुळातील 'श्री' शब्दाचे स्वारस्य प्रगट करण्यासाठी संपत्ति आणि दया हे दोन शब्द योजिले आहेत. दया शब्द पदरचा म्हणून घातलेला नाही, किंवा 'ऊर्जित' शब्दाचा हि तो अर्थ केलेला नाही. तो 'श्री' शब्दाचा द व्या अभ्यायानुसार उलगडा केलेला आहे. मग 'ऊर्जित' शब्दाचे विवरण कुठे आहे ? कारण या श्लोकावर एवढी च एक बोवी दिसते.

थेथें एक दुदैवी घटना घडून आली आहे. तीमुळें ज्ञानदेवानें 'ऊर्जित' शब्दावर विस्तृत विवरण केलें असून तें छोपल्यामाररें झालें आहे. छापणारांनीं तें सारें विवरण या श्लोकाच्याएवजीं पुढच्या श्लोकाखालीं छापून दिलें आहे. त्याचा त्या श्लोकाच्या अर्थाशी काडीचा संबंध नसून हि कोणाला ते बोचतांना दिसत नाही. तें विवरण असें —

अथवा एकलें एक बिंब गगनीं । परी प्रभा फांके त्रि-भुवनीं
तेवीं मज एकाची सकळ जनीं । आज्ञा पाळिजे
तयाचें एकलें शर्णीं म्हण । तो निर्धन या भाया नेण
काय काम-धेनुमवें सर्व साहान । चालत असे
तिथेठें जें जेववां जो मागे । तें तें एकसरें चि प्रसवें लागे
तेवीं विश्व-विभव तथा आंगें । होऊनि मसती
तयाचें ओळखाण्या हें चि संज्ञा । जें जगें नमस्कारिजे आज्ञा
ऐसे आहाति ते जाण प्राज्ञा । अवतार माझे

दोन्ही विभूर्तांत तर-तम-भाव च पहावयाचा तर 'धीमत्' पेशी 'ऊर्जित' विभूति श्रेष्ठ म्हणावी लागेल. तें सुचविण्यासाठी पहिल्या विभूतीसंबंधी "ते जाण धनंजया अंश" आणि दुसऱ्या विभूतीसंबंधी "ते जाण प्राज्ञा, अवतार माझे" अशी भाषा ज्ञानदेवानें योजिली आहे. अंश आणि अवतार एक च, पण अवतार शब्द अधिक योग्यता सुचवितो हें उघड च आहे.

त्यांत च अर्जुनाला एकीकडे “ धनंजया ” आणि दुसरीकडे “ प्राज्ञा ” हे संबोधन योजून ज्ञानदेवाने ध्वनीची भर घातली आहे.

परंतु अशा प्रकारे विभूतींत तरतम-भाव करावयास शिकविणे हे या विभूति अध्यायाचे प्रयोजन नाही. उलट हे सर्व विश्व परमात्ममय आहे, ह्याची ओळख पटवण्यासाठी साधन म्हणून विभूति-चिंतन करायलाचें अमत्तें. तें च पुढे “ अथवा बहुनैतेन ” या श्लोकांत सांगितलें आहे. त्याचें व्याख्यान “ आणि सामान्य-विशेष, हे जाणणें पृथ महोदोष ” इत्यादि शोष्यांनी ज्ञानदेवाने पुढे केलें आहे. परंतु ऊर्जित शब्दावरील व्याख्यानाचा आरंभ ज्ञानेश्वरीत “ अथवा ” शब्दाने झाला आहे, आणि “ अथवा बहुनैतेन ” या श्लोकांत हि “ अथवा ” शब्द आहे, या साम्यावरून तें व्याख्यान या च श्लोकाग्याली जोडलें गेलें. ही चूक वारकऱ्यांनीं छापलेल्या हि ज्ञानेश्वरीत आहे. याचा अर्थ त्यांच्या मूळ पोथ्यांत हि ती असली पाहिजे. राजराज्यांच्या पुस्तकांत ही चूक नाही. पण हिच्या उलट चूक आहे. तेथें “ अथवा बहुनैतेन ” वरील भाष्याचा कांहीं अंश “ यद् यद् विभूतिमत् ” या श्लोकाग्याली लावून दिला आहे.

सारांश, “ यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं ” या श्लोकाचा जसा टीकाकारानी टांबळ अर्थ केला आहे, तसा ज्ञानदेवाने केलेला नाही, नेमका अर्थ केला आहे, आणि तो हि चांगला फोडून दिवणला आहे, असे लक्षांत येईल.

इतके लक्षांत आल्यानंतर ज्ञानेश्वरीचे छापणारे तदनुसार मंशोधन छापतील अशी मी आशा करावी काय ?

: ३४ :

शाळेंतील धर्म-शिक्षण

श्री. थापटे गुरुजी लिहितात :

“ लहान मुलांकरितां शाळांत धार्मिक शिक्षण कसें द्यावें हा प्रश्न वारंवार विचारला जातो. अनेक लोकांना याची नीट रूपना नाही. संतांचीं वचनें मुख-पाठ असावीं यावर मतैक्य आहे, पण प्राथमिक व दुय्यम शाळेंत धार्मिक शिक्षणाची पद्धति कशी ठेवावी याविषयीं खुलासा व्हावयास पाहिजे आहे. सूत्र-रूपानें लिहिलें तरी चालेल. ”

धार्मिक-शिक्षण हा निःसंशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पण धर्म शब्दाचा आज फार संकुचित आणि समाज-भ्रंशक अर्थ झालेला आहे. म्हणून धर्म-शिक्षण शाळांत देऊं च नये असें मानण्याकडे विचारी माणसांचा कल आहे. माझ्या दृष्टीनें रसें धर्म-शिक्षण वाङ्मयाचा विषय च नाही. चारि-य-निष्ठा, ईश्वराविषयीं श्रद्धा आणि देह-भ्रंश आत्म्याचें भान हें धर्म-सार आहे. आणि सत्पुरुषांचे संगतीनें च ते लाभत असतें, म्हणून शीलवान् शिक्षकांची योजना ही च माझी धर्म-शिक्षणाची योजना आहे.

संतांचीं वचनें मुखपाठ असणें हें लाभदायी तर आहे च.. पण त्याला मी धर्म-शिक्षण म्हणणार नाही. त्याला विशुद्ध वाङ्मयाचें शिक्षण म्हणें. त्यांत हि निवड करतांना व्यापक विवेकाची गरज राहिल. “ प्राथमिकील विवेक ” मागे मी सुचविला होता तो च इथें हि लागू आहे.

सर्व-धर्म-समभावाची भूमिका धरून त्या त्या धर्मातील सत्पुरुषांची शरिर्त्रे, किंवा प्रते उत्सव आदि चित्त-शुद्धि-साधक योजना, याविषयी माहिती देतां येईल. पण याला हि मी धर्म-शिक्षण म्हणणार नाही. याला इतिहासाचे आणि समाजाचे अध्ययन म्हणतां येईल.

चित्तशुद्धीची पदां न करतां कांहीं तांत्रिक आचारांनीं आणि क्रिया-बलापांनीं परभारें पुण्य पटकावण्याच्या कल्पना, ज्या सर्व च धर्म-बंधांत रुढ आहेत, त्या मात्र नाहीशा झाल्या च पाहिजेत. दरेक गोष्ट अनुभवाच्या कसोटीवर च कसून घ्यायची अशी संवय विद्यार्थ्यांना लागली पाहिजे. एवढी गोष्ट जर सिद्ध करतां आली तर सगळें धर्म-शिक्षण मला पारलें.

[मराठी हरिजन, ता. ९ मार्च १९४७]

: ३५ :

आमची मूर्तिपूजा

जो सगळीकडून तुच्छ मानला जातो, ज्याला स्थान नसतं आणि सन्मान हि नसतो, ज्याची अवहेलना ज्याचा तिरस्कार जग करतं, त्याला ईश्वर आपल्या जवळ करतो. त्याला चानर पाहिजेत, गौळी पाहिजेत, निरभिमानी मावळे पाहिजेत. परंतु आपण आतां मावळे राहिलों नाहीं. आपण मोठे झालों, राजघरी झालों. ईश्वराला हे नकोत. ज्यांना शिष्या मिळत आहेत, जे परित्यक्त आहेत, अशा निवडक लोकांना हाताशी घेऊन ईश्वर आपलें काम करतो. प्रमूचें कार्य आपल्या हातांनं व्हावें अशी आपली इच्छा असेल तर—

करिं मस्तक टेंगणा । हांगें संतांच्या चरणा ॥

म्हणजे मस्तक नम्र करा, इतकें नम्र कीं संतांच्या चरणावर जाऊन शें लागेल. हें आपण शिकलें पाहिजे. पाऊस पडत आहे तो मांयविण्याऐवजीं त्याचा उपयोग केला पाहिजे. मला खेळ्यांमधें फिरलें पाहिजे हें पुन्हा वेळा माझ्या मनांत आलें आहे. तुरुंगांतून सुटतांना हि हा च विचार होता, परंतु आज तर परिस्थिति वेगळी आहे. मला त्याचें दुःख नाहीं. जी स्थिति प्रसन्न होते त्यांत मला आनंद असतो. माझ्या पायांना केव्हां गति मिळेल तें सांगतां ज्ञेत नाहीं. एकदां गति मिळेली कीं ती थांबेल असें हि दिसत नाहीं.

खेड्यांतून आपण हिंडत च राहिलें पाहिजे. अस्पृश्यता ही धार्मिक चळवळ आहे. ती कोन्या-कोपन्यांत पोहोंचली पाहिजे. गांधीजींनी देशभर प्रवास केला, तो पुरेसा नाही. हजारों लोकांनी ते काम आपल्या अंगावर घेतलें पाहिजे. व्याख्यात नाही, आहुति द्या. खेड्यांतील जनता महादेव आहे. ती स्वयंभू महादेव आहे. तो खेड्यांत च राहणार, तुम्ही ह्या महादेवाचे उपासक असाल तर तुम्हांला त्याच्याकडे जावें लागेल. वीस वीस गांवें घेतलीं आणि सारखा फिरण्याचा सपाटा सुरू केला, असें झालें पाहिजे. भक्ताला जेव्हां देवाला एक हजार प्रदक्षिणा घालण्याला सांगण्यांत येतें, तेव्हां त्यांत भक्ताला कांहीं अनुचित वाटत नाहीं. मग जनतारूपी महादेवाच्या पूजेंत देखील भक्ताला तसा उसाह कां वाहूं नये? देवाची एक प्रदक्षिणा करून भक्त एकदां देवाचें दर्शन करतो आणि दुसरी प्रदक्षिणा करण्याकरितां पुढें निघतो. पुन्हां दर्शन, पुन्हां प्रदक्षिणा, असा त्याचा मंत्र चालू असतो. लोक-सेवकांनी हि चौदा दिवस चौदा गांवें हिंडावीं आणि पंधरावे दिवशीं मुख्य वेंद्रांत येऊन आपला अहवाल द्यावा आणि पुन्हां सज्ज होऊन प्रदक्षिणेच्या मार्गाला लागायें. भक्त प्रत्येक प्रदक्षिणेनंतर देवाच्या मूर्तीकडे पाहतो तेव्हां त्याच्या हृदयावर देवाची मूर्ति अंकित होत जाते, हृदयावर उमटत जाते, तिचें स्वरूप लक्षांत येत जातें. स्वरूप लक्षांत येतां च, ह्या देवाच्या भक्तीचा मार्ग कोणता आहे, पूजेची सामग्री कोणती आहे, ह्याचें ज्ञान होतें आणि नंतर भक्त असेल तर तो देवाशीं एकरूप होऊन जाईल, त्याचें हृदय देवाच्या हृदयाशीं मिळून जाईल. तेव्हां च देवाची कृपा होईल, त्याचा धनुप्रह होईल.

लोकसेवा ही आपली मूर्तिपूजा आहे. पांच-पंचवीस खेड्यांचा गट हें आपलें देवालय आहे. गांवांत काय काय आहे त्याची आपण यादी केली पाहिजे, मनावर हि आणि कागदा वर हि. ह्या यादी आपण जन-सेवकांना दिली

पाहिजे. त्यांनीं देवाचें स्वरूप समजून घेतलें पाहिजे. जाणलें पाहिजे कीं तो दिगंबर झाला आहे, धुळीनें मळला आहे. त्याच्या कपाळावरून घाम निथळत आहे. फक्त बैल च काय ती त्याच्याजवळ संपत्ति उरली आहे. आणि जंगलांत त्याची वस्ती आहे. ह्या देवाचें स्वरूप काय आहे, चेहरा कसा आहे, भाव कोणते आहेत, त्याच्या रुची आणि अरुचीच्या वस्तु कोणत्या आहेत, त्याचा नैवेद्य कोणता आहे, त्याच्यावर कोणतीं फुलें वाहिलीं जातात हे सर्व लोकसेवकांनीं जाणून घेतलें पाहिजे. हा सर्व परिचय आख्याशियाय पूजा होणार नाही. ही माहिती नसेल तर शिवावर तुळस घाडिली जाईल आणि विष्णूवर बैल वाडिला जाईल. देव-पूजेत घाई चालत नाही. तुम्हांला घ ई असेल, परंतु देवाला घाई नाही. तो शांतीचा अवतार आहे. त्याच्या मस्तकावर एकदम घागर ओतल्यानें काम होणार नाही. त्याला तर धेंव थेंव पाहिजे. एकदम ओतण्यापेक्षा संतत धार धरल्यानें तो प्रसन्न होतो.

[१९३४ मधील एका प्रवचनावरून. विनोबा के विचार, भाग ०]

: ३६ :

निष्ठेची उणाव

गांधी-युगाच्या साहित्याच्या चळवळींत अनेक गुण आहेत, पण त्यांत एक दोष हि आहे. ज्या उस्ताहांने, प्रेमानें, निष्ठेनें मध्ययुगांत संतांनी प्रचार केला त्या च निष्ठेनें आपण प्रचारांचा प्रचार करीत आहोंत, असें मला वाटत नाहीं. जबरदस्तीनें, लाजेनें, अहंकारानें, उस्तादाच्या अतिरेकानें आणि घाईनें मिशन-न्यायप्रमाणें एकांगी, अंधश्रुति ठेवून विचार-प्रचाराचे कार्य आपण केले पाहिजे असें मी म्हणत नाहीं. तसें करणें बरोबर होणार नाहीं. परंतु निष्ठायेंत संत गांधीगंधी जाऊन हरिनामाचा गजर गाजवीत असत, तसें आपण करीत नाहीं. तसा निष्ठावंत प्रचार सध्यांच्या चळवळींत दिसत नाहीं. अर्थात् ही गोष्ट मला हि लागू आहे च. संतासारखा उस्ताद आज हि पाहिजे. आजच्या चळवळींत योग्यतेची कमतरता नाहीं. उदाराचें जे कार्य संतांनी केले तें च आज पुढें चालविलें जात आहे. परंतु संतांची निष्ठा अमर्याद होती, ती त्यांच्यांत मावत नव्हती, ती फुटून बाहेर पसरत होती. त्या तीव्रतेची त्या वेगाची निष्ठा आज सांपडत नाहीं. पाणी कोठें तरी अडले आहे. पाऊस पडतो आहे, परंतु वाहत नाहीं, फळत नाहीं, तलाव बनवित नाहीं, प्रवाहित होत नाहीं. शेती हिरवीगार होत नाहीं.

नारद तिन्ही लोकांत फिरत असत, ते खालच्या वर्गाच्या लोकांत फिरत, मध्यम वर्गाच्या लोकांत जात, उच्च श्रेणीच्या लोकांत पोहचत. हा च लोक-समुदाय आहे. एक मित्र मला म्हणाला की आजचीं वर्तमानपत्रे 'नारद' आहेत. परंतु हे नारद नारद नसल्यासारखे आहेत. त्यांना पैशाची व्याधि आहे. समजवण्याची उपाधि आहे. परंतु देवर्षि नारद धरोधर आपणहून जात, मधुर वाणीनें आपले विचार लोकांच्या गळीं उतरवीत आणि नंतर त्यांचा च आभार मानीत. अे लोक विचार ऐकून घेत त्यांचा च ते उपकार मानीत. आपणाला आज भगवद्-दर्शन झालें असें ते मानीत. देवर्षिचें तें काम आज थरोबर होत नाही. होईल कसें ? आपल्या हृदयावर तें बिंबलेलें नाही. खात्री, क्षस्पृश्यता-निवारण आणि राष्ट्रीय विचार ह्या सर्वांच्या प्रचाराकरितां कार्य-कसें पाहिजेत. परंतु ह्या विचारांचें तत्त्वज्ञान च आपल्या जवळ पुरेसें नाही. आपली माहिती च पुरेशी नाही. माहिती नसणें हें अज्ञान आहे. परंतु माहिती मिळविण्यांत वेपवा असणें दोष आहे. चापूंनीं नुकता च एक लहानमा लेख लिहिला होता. हिटलर देखील जर्मनींत यंत्रांचें महत्त्व कमी करीत आहे आणि मध्ययुगाप्रमाणें च खाल् युगांत हि तो घरगुती उद्योग-धंद्यांना उत्तेजन देत आहे, असा त्या लेखाचा आशय होता. मीं एका चांगल्या कार्यकर्त्याला विचारलें, 'तुम्हीं तो लेख वाचला आहे काय?' त्यांनीं उत्तर दिलें, 'नाहीं.' पुष्कळदा ज्ञानाला समोर पाहून 'त्यांत नवीन काय असणार आहे' असें आपण म्हणतो, पण ही कल्पनां घालुक आहे. महाभारताच्या वनपरांत एक कथा आहे कीं एरुदा एक ऋषि धर्मराजाकडे आले. धर्मराज वनांत दुःख भोगीत होते, परंतु करुणा-मय अशा त्या ऋषींना पाहून धर्मराजाचें दुःख घाणीच्या द्वारे बाहेर पडलें. ते म्हणाले, 'असें दुःख दुसऱ्या कोणाला भोगावें लागलें नसेल!' ऋषि म्हणाले, 'रामालां आणि सीतेला हि असा च वनवास भोगावा लागला होता.' धर्मराज

म्हणाले, 'मग ती रामाची कथा मला सांगाना.' ह्या गोष्टीवरून धर्मराजाला रामाची कथा माहीत नव्हती असें कोणी म्हणू लागला तर त्याच्या अज्ञानाची ती सीमाच म्हटली पाहिजे. कर्तवीच्या मुखानें रामाची उज्ज्वल कथा पुन्हां ऐकाऱी असें धर्मराजाला वाटले. पाणी तेंच आहे, परंतु गोमुखातून आलेलें अधिक पवित्र होतें.

[विनोबा के विचार, भाग २]

: ३८ :

गरिवांशीं तन्मयता .

दोन प्रश्न—(१) आमच्यापैकी जे लोक आजपर्यंत मध्यम वर्गाचे जीवन जगत आले आहेत, परंतु आतां गरीब वर्गाशीं एकरूप होऊं चाहतात, त्यांनीं कोणत्या क्रमानें आपल्या जीवनांत परिवर्तन करावें, म्हणजे तीन-चार वर्षांत ते निश्चितपणें त्या गरिवांशीं एकरूप होऊं शकतील?
(२) मध्यम किंवा उच्च वर्गाच्या लोकांनीं आपली सद्भावना कशाप्रकारें मगट करावी? गांधी-सेवा-संवाच्या सभासदांना खर्चाकरतां जी रकम मिळते, तिच्यांतून दर पंधरा रुपयांमागें चार रुपये गरिवांच्या घरीं पांचवावे, असा कांहीं नियम करणें ठीक होईल काय?

उत्तर—आधीं आपण हें समजलें पाहिजे कीं आपण मध्यम आणि उच्च वर्गाचे समजले जाणारे 'प्राणी' आहोंत. अर्थात् आपण प्राणवान् बनूं इच्छितों, ज्यांची सेवा करूं इच्छितों त्यांच्यासारखे होऊं पाहतों. पाणी कोठलें हि कां असतेना तें समुद्राकडे च जाऊं इच्छितें—मग ते भाड्या स्नानाचें पाणी असो किंवा गंगेचें असो. दोहींची गति समुद्राकडे च असते. दोन्ही निम्न-गतिक, नष्ट, असतात. एखादें पाणी शक्ति कमी असल्यामुळें मधें च थांबलें आणि एखाद्या लहान झाडाला जीवन देण्यांत त्याचा उपयोग झाला, तर तें त्याचें भाग्य आहे. परंतु त्याची गति मात्र समुद्र च आहे. समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचें भाग्य गंगेसारख्या महानद्यांना च लाभतें. त्याप्रमाणे उच्च

वर्तमानपत्रांतील प्रसिद्धीने त्याला महत्त्व प्राप्त होई. तेच प्रसिद्धीचे काम आपण करू लागू तर त्यांच्या शस्त्राचा उपयोग आपण करित आहोत असे होईल. ते बरोबर होणार नाही. ज्या शस्त्रांत प्रतिपक्षी निपुण आहेत, त्याच शस्त्राचा उपयोग केल्याने आपले काम होणार नाही.

परंतु ह्या पेक्षां हि भयानक दुसरी एक गोष्ट आहे. ती ही की 'सर्व-धर्म-सम-अभाव' वाढत आहे, नास्तिकता वाढत आहे. नास्तिकता शब्दाने तारिखिक नास्तिकता मी म्हणत नाही. सात्विक नास्तिकतेला मी भीत नाही. परंतु पुस्तके लिहिल्याने काम होणार नाही. आम्ही पुस्तके लिहिली तरी विधीसे लोक ती वाचतील? वाईट साहित्य वाचणारे तर हज्जारो आहेत. आपल्या जीवनांत आपण जी वस्तु उतरवू शकू तिचाच प्रचार होणार आहे. पूर्वी असेच होत असे. छापखाने येऊन शंभर वर्षे झाली. ह्या अवधीत तुळसी-रामायण आणि तुकारामाचे अभंग यांप्रमाणे जनतेत ज्याने प्रवेश केला असे एखादे पुस्तक निघाले आहे काय? प्रकाशन प्रचाराचे एक साधन आहे हे खरे, परंतु धार्मिक प्रचारात त्याची किंमत कमीत-कमी आहे. जी गोष्ट आपण आपल्या धर्दास्पद पुरुषांच्या तोंडून ऐकतो तिचा परिणाम अधिक होतो. तेव्हां प्रकाशनामुळे विशेष लाभ होण्याची शक्यता दिसत नाही.

(२) जिथे आश्रम आहे तिथे सर्वधर्मांच्या प्रवर्तकांविषयी प्रसंग विशेषी चर्चा करता येईल. परंतु माझी वृत्ति निर्गुण आहे. रामनवमी किंवा कृष्णाष्टमीच्या प्रसंगां मी केव्हां केव्हां भाषणे केली आहेत, परंतु त्यांना उत्तेजन दिलेले नाही. जेथे असे उत्सव होऊ शकतात, तेथे अर्धी भाषणे ठेवण्याला हरकत नाही.

[गांधी-सेवा-सभाच्या सावली समेलनात प्रगट केलेले विचार. १९३६]

गरिबांशीं तन्मयता ,

दोन प्रश्न—(१) आमच्यापैकी जे लोक आजपर्यंत मध्यम वर्गाचे जीवन जगत आले आहेत, परंतु आतां गरीब वर्गाशीं एकरूप होऊं चाहतात, त्यांनीं कोणत्या क्रमानें आपल्या जीवनांत परिवर्तन करावें, म्हणजे तीन-चार वर्षांत ते निश्चितपणें त्या गरिबांशीं एकरूप होऊं शकतील? (२) मध्यम किंवा उच्च वर्गाच्या लोकांनीं आपली संद्भावना कशाप्रकारें मगट करावी? गांधी-सेवा-संघाच्या सभासदांना खर्चाकरतां जी रकम मिळते, तिच्यांतून दर पंधरा रुपयांमागे चार रुपये गरिबांच्या घरीं पांचवावे, असा कांहीं नियम करणें ठीक होईल काय?

उत्तर—आधीं आपण हें समजलें पाहिजे कीं आपण मध्यम आणि उच्च वर्गाचे समजले जाणारे 'प्राणी' आहोंत, अर्थात् आपण प्राणयानू यन्तू इच्छितों, ज्यांची सेवा करूं इच्छितों त्यांच्यासारखे होऊं पाहतों. पाणी कोठलें हि कां असेना तें समुद्राकडे च जाऊं इच्छितें—मग तें माझ्या स्नानाचें पाणी असो किंवा गंगेचें असो. दोहोंची गति समुद्राकडे च असते. दोन्ही निम्न-गतिक, नम्र, असतात. एखादें पाणी शक्ति कमी असल्यामुळें मधें च थांबलें आणि एखाद्या लहान झाडाला जीवन देण्यांत त्याचा उपयोग झाला, तर तें त्याचें भाग्य आहे. परंतु त्याची गति मात्र समुद्र च आहे. समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचें भाग्य गंगेसारख्या महानद्यांना च लाभतें. त्याप्रमाणे उच्च

आणि मध्यम वर्गाचे लोक पहाड आणि टेकड्या यां सारखे आहेत आणि ज्यांची सेवा आपल्याला करायची आहे ते महान् समुद्र आहेत. ह्या महासमुद्रापर्यंत सर्व पांचूंक शकले नाहीत तरी इच्छा तर आपण हीच करायला पाहिजे की तेथे आपल्याला पोचायचें आहे. तेथे जेथपर्यंत पांचूंक शकलें तेवढ्याने संतोष मानून घेऊं नये. ज्यांची सेवा करायची आहे त्यांना समोर ठेवून आपल्या जीवनाची दिशा आपण बदलत राहिलें पाहिजे आणि स्वतः निम्न-गतिक, नम्र, झालें पाहिजे.

परंतु ह्यासंबंधी काहीं स्थूल नियम करतां येत नाहीत. करणे शक्य असले तरी ते भाड्याजवळ नाहीत. आणि असे नियम करण्याचा प्रयत्न केला जावा असें मला वाटत हि नाही. चार किंवा पांच वर्षांत एव्व आणि मध्यम वर्गाच्या लोकांना गरीब वर्गाचे बनविण्याची काहीं पद्धति नाही. आपल्याला गरिबांची सेवा करायची आहे हे समजून जागृत राहून शक्तीनुसार काम केलें पाहिजे. यांत काहीं नियम नाहीत, म्हणूनच बुद्धीला, पुराथांला, वाव आहे. गेल्या सोळा वर्षांपासून गरिबांशीं एकरूप होण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु गरिबांसारखें मी आपले जीवन बनवू शकलों, असे म्हणतां येत नाही. परंतु ह्याचा उपाय काय? मी तसा होऊं शकलों नाही याचें मला दुःख वाटत नाही. मला तर प्राप्तीच्या आनंदापेक्षां प्रयत्नाचा आनंद अधिक वाटतो.

‘शिव्याची उपासना करायची असेल तर शिव बना’ असे एक शास्त्रीय सूत्र आहे. त्याप्रमाणें गरिबांची सेवा करायची असेल तर गरीब झाले पाहिजे. मात्र ह्यांत विवेकाची गरज आहे. ह्याचा अर्थ ह्या नाही की आपण त्याचे दोष हि घेतले पाहिजेत. ते जसे दरिद्र-नारायण आहेत तसे मूर्ख-नारायण हि आहेत. त्यांच्या सेवेकरितां आपण हि मूर्ख झाले पाहिजे काय? शिव होण्याचा असा अर्थ नाही. ज्यांचें धन गेलें, त्यांची बुद्धि तर

त्याच्या आधीं च नाहींशी झाली आहे. त्यांच्यासारखे बनून आपण आपली श्रद्धि घालायला नको.

खेड्यांमध्ये शेतकरी उन्हात काम करतात. लोक म्हणतात, 'विचान्या शेतकऱ्यांना दिवसभर उन्हांत काम करावं लागतं.' अरे, उन्हांत आणि उघड्या आकाशाखाली काम करणे पुढें च वैभव त्याचें शिल्लक राहिलें आहे. तें हि तुम्ही दिसकून घेऊं इच्छितां? उन्हांत विटॅमिन पुष्कळ आहे. शक्ति असेल तर आपण हि त्यांच्यासारखें उन्हांत काम करणे सुरू केलें पाहिजे. परंतु रात्री घराला पेटी बनवून त्यांत स्वतःला बंद करून ते शोपतात. त्याची नक्कल आपण करायला नको. त्यांना हि आपण म्हटलें पाहिजे, कीं रात्री आकाशाखाली झोपा, आणि नक्षत्राचें वैभव लुटा. आपण त्याच्या प्रकाशाचें अनुकरण केले पाहिजे, त्यांच्या अंधकाराचें नव्हे. त्यांच्याजणल पुरेसे कपडे नसतील तर आपण त्यांना इतके समर्थ कां करूं नये कीं ते देखील स्वतः-करितां पुरेसे कपडे बनवू शकतील? त्यांना महिना महिना भाजी मिळत नाहीं, दूध मिळत नाहीं. आपण हि दूध आणि भाजी सोडून चावी काय? हा विचार बरोबर नाही. एक मनुष्य बुडत आहे आणि त्याला पाहून आपणाला दुःख होत आहे, तर आपण हि त्याच्या मागोमाग बुडून गेलें पाहिजे काय? त्यांत दया आहे, सहानुभूति हि आहे. परंतु जीत तारक बुद्धीचा भ्रमान आहे ती दया आणि सहानुभूति काय कामाची? खऱ्या रूपेत तारक शक्ति असली पाहिजे. तुलसीदासाने त्याला 'कृपालु अलायक' म्हटलें आहे.

आपण आपल्या जीवनातील दोष काढून टाकून तें पूर्ण बनविलें पाहिजे. तसे च त्यांचे दोष दूर करून त्याचें जीवन हि पूर्ण बनविण्यासाठीं मदत केली पाहिजे. ज्यांत रस किंवा उत्साह आहे तें पूर्ण जीवन होय. भोगाला किंवा विलासाला त्यांत स्थान नाहीं. आपण गरिबांसारखे झालें पाहिजे कीं पूर्ण जीवनाकडे गेलें पाहिजे? लोक म्हणतात, असें केल्यानें आपलें जीवन

त्यागमय दिसणार नाही. परंतु 'तें कसें दिसेल' ह्याचा विचार करण्याचें कारण नाही. भागि ह्याचा काय परिणाम होईल असा हि विचार करण्याचें कारण नाही. ह्या परिणाम परायणतेला आपण सोडून दिलें पाहिजे. आपली जीवनपद्धति त्यांच्या जीवनपद्धतीहून भिन्न आहे. आपणाला दूध मिळते त्यांना मिळत नाही ह्या गोष्टीचें आपणाला दुःख व्हायें हें ठीकच आहे. हें दुःखाचें पीत तर आपल्या हृदयभूमीत असलेंच पाहिजे. तें आपली उच्चति करील. मला ह्याचा काही उपाय हि मिळाला तरी देतील दुःख होईल. जर काहीं चमत्कारानें उद्यां च आपल्याला स्वराज्य मिळालें, तर त्यात आनंद नाही. आपल्या पुत्रपार्थीनें आणि मिधायक शक्तीनें तारक पुत्रांचा प्रचार होऊन शेवटांतील सगळी जनता एका इंच भर हि पुढे जाऊ शकली तर आपण स्वराज्याच्या जवळ पोचूं. नद्या समुद्राकडे वाहतात त्याप्रमाणें आपली वृत्ति आणि शक्ति गरिबांकडे वाहत राहिली पाहिजे. त्यातच कल्याण आहे.

[गांधीसेवा-संस्थांच्या सावली समेलनात प्रगट केलेले-विचार, १९३६]

प्रासंगिकें

१ मृत्यूची देणगी

मृत्यु ईश्वरी देणगी आहे. जेव्हां जवळांतले जवळचे नातेवाईक, मित्र, तज्ञ— कोणी हि दुःखांतून सोडवू शकत नाही त्यावेळीं तो सोडवितो. मृत्यूचें मानलें गेलेलें दुःख वास्तविक जीवनाचें दुःख आहे. रोगादिकांमुळे होणारें दुःख मृत्यूचें नसून जीवनातील असंयमाचें फळ आहे. मृत्यु त्यातून सोडविणारा आहे. मृत्यूचा त्याच्याशी संबंध नाही. म्हणून मृत्यूच्या विना-कारण मारथी मारलेलें हें शारीरिक दुःख यज्ञा केलें म्हणजे आणिरु दोन दुःखें शिल्लक राहतात. एक, पूर्व-शापांच्या स्मृतीपासून होणारें. दोन, भासपासच्या मंडळींना सोडावें लागणार ह्या भासकर्त्यांचें. पहिल्याबद्दल मृत्यु कसा जबाबदार ! तें जीवनांतील पापाचें फळ आहे. दुसरें मोहाचें आहे. जर आपलें खरें प्रेम असेल आणि सेवा करण्याची तळमळ असेल तर देहत्यागानें आपण मित्रांच्या दूर जाणार नाहीं पण जवळ जाऊं. भगर्दीं त्यांच्या भांत प्रवेश करूं. देहाचा पददा जोंपर्यंत उभा होता तोंपर्यंत कांहीं केल्या आपण इतक्या भांत जाऊं शकत नव्हतो. किती खोल सेवा केली तरी वरून वरून च होत होती. देहाचा पददा दूर झाल्यानें भावां दुसऱ्यांच्या अन्तरात्म्यांत मिसळून त्याची सेवा करवां येईल. पण सेवा करावयाची असेल तरची ही गोष्ट आहे. म्हणजे झाला निष्कामता पाहिजे.

भागरी एक दुःख उरवें; पण तें मृत्यूचें नसून आमच्या अज्ञानाचें आहे. मृत्यूनंतर काय होईल कोणास ठाऊक, अशी धास्वी वाटते. पण आपल्या मनांतील सद्वासनेच्या विरुद्ध मृत्यूनंतर कांहीं होणार च नाही, आणि कुवासना च असली तर जें कांहीं वाईट होईल, तें त्या कुवासनेचें च फळ असेल, अशी धडा - म्हणजे ईश्वराच्या न्याय-बुद्धीवर धडा - असली तर, तें काव्यनिक भय टळेल. सारांश, एकंदर दुःखें चार : (१) शरीरवेदनात्मक (२) पापस्मरणात्मक (३) सुहृन्मोहात्मक (४) भाविचिन्तात्मक. आणि याला उपाय अनुक्रमें— (१) नियम संयम (२) धर्माचरण (३) निष्कामता (४) ईश्वरा विधी धडा.

मरणाचें निरंतर स्मरण असणें, उद्धमिध्ये मरण-सीमासा करून निःशंकता आणि रोज सर्त्री निजण्यापूर्वी मरणाभ्यास करणे असें विहेरी साधन करित राहिलें पाहिजे. पहिले गीतेच्या १३ व्या अध्यायांतील ज्ञानलक्षणात नमूद केले आहे. त्यावरील ज्ञानदेवाचें भाव्य सुस्पष्ट आहे. दुसरें दुसन्या अध्यायांत प्रारंभीच आहे. तिसरें आठव्या अध्यायांत आहे.

[एका पत्रातून, द्या. से. वृत्त डिसेंबर १९४०]

२ गीता आणि लोकशाही

“डोक्यागणिक मत” हें हल्लींच्या लोकशाहीचें सूत्र आहे. “सर्वांभूतीं एक आत्मा” हे गीतेचें सूत्र आहे. “डोक्यागणिक मत” आणि “सर्वांभूतीं एक आत्मा” हीं दोन्ही तत्वे दिसायला वरून-वरून सारखीं दिसतात. पण पहिलें सूत्र भेदाची उभारणी करते आणि दुसरे भेदाची संहारणी करते असा फरक आहे. एक “पुष्कळांच्या सुखाकडे” पाहतें आणि म्हणून “थोड्यांच्या दुःखाची” परवा करित नाहीं. दुसरे “सर्वांच्या हिताकडे” नजर देतें आणि म्हणून “एकाचें हि हित” विसरत नाहीं. एक मतामताची लढाई लढवते. दुसरे सर्वांच्या मतांचा मेळ घालते. एक शिरगणती करतें, दुसरे हृदय तपासतें. जुन्या प्लेगच्या दिवसांत प्लेगच्या हवेंतून आलेल्या माणसांना सक्तीच्या सुतकामध्ये रहावें लागे. एकदा कांही माणसांना अशा च रीतीने शिपायानें अडकवून ठेविलें असतां, त्या माणसांना विशेष काम असल्यामुळे ते शिपायाजवळ आपल्याला सोडण्याविषयीं चिन्वणी करूं लागले. शिपाई म्हणाला “मीं सोडलें असतें पण अपसर शिरगणती करतो. त्यामुळें सोडतां येत नाहीं.” ते म्हणाले, “आम्ही इतकीं च दुसरीं माणसे देवतां. मग झालें ना?” शिपाई म्हणतो, ‘ झालें; आम्हांला काय, “नंग से नंग” गिनती झाली म्हणजे झालें!” हें लोकशाहीचें तत्त्व. गीतेत “देव बोलिलें एक । जें दुजे नाहीं.”

[महाराष्ट्र धर्म, ता. १८-१०-१९२६]

३ प्रेमाचा आधार

प्रेम करतांना गुण-दोष पाहू नयेत असे आपण म्हणवों, ह्याचा अर्थ काय? गुण दोष पाहू नयेत, तर काय पाहावें? गुणावर प्रेम ह्याचा अर्थ सरळ आहे. गुण नसेल तरी प्रेमांत बाध येऊ नये ह्या म्हणण्यांत काय तात्पर्य? गुण सोडून दिले तर प्रेमाचें दुसरें अधिष्ठान कोणचें? नास्तिक पुरपाला असें दुसरें कोणचें च अधिष्ठान सांपडणार नाहीं. पण अस्तिकाला तसे अधिष्ठान आहे. भूतमात्रीं हरीचा वास आहे; ह्या हरीवर नजर देऊन प्रेम राहिले पाहिजे. भूताचे ठाई ईश्वर राहतो हें एक कारण त्याच्यावर प्रेम करण्याला बस आहे. गुण सुद्धां चंचल असतात. दोषांवर प्रेम करावें असें तर कोणी च म्हणत नाहीं. म्हणून प्रेमाचें अधिष्ठान परमात्मा. एका च आईचों लेकरे हा प्रेमाचा आधार. ह्याची ओळख पटेल तेव्हां च विश्वन्यापी प्रेमाचा अनुभव येईल.

[महावाङ्मय, २१-९-१९२५]

३ निसर्ग-सेवनाची दृष्टि

तुम्ही मंडळी हल्लीं निसर्गाच्या उपासनेचा आनंद घेत आहांत. ह्या खाण्याची कल्पना निसर्गाचे पूर्ण फायदे मिळू देत नाही. म्हणून केवळ तेचढी च कल्पना न ठेवतां त्याबरोबर दुसरी हि व्यापक कल्पना करतां आली तर अर्शा स्थानें हरिदर्शन करून देऊं शकतात. डोंगर, नदी, इत्यादि स्थळीं शिमले, महाबलेश्वर इत्यादि विलासस्थानें निर्माण करणें ईश्वराचा अपमान आहे. तसा अपमान आपले पूर्वज करीत नसत. म्हणून त्यांना निसर्ग-देवांच्या कृपेनं आध्यात्मिक लाभ होत असे.

वैदिक ऋषि, उपनिषदे, गीता योग-शास्त्र, संत मंडळींचा अनुभव घ्यातून एकांत-सेवनाचे आणि निसर्ग-परिचयाचे अनेकविध लाभ वर्णन केले आहेत.

“गजबजा सांडिलिया । वसवी वनस्थळिया ।

आंगाचिया मांदिया । एकलेया ॥”

इत्यादि ज्ञानदेवाचीं वचनें तुला माहित आहेत च. मनुष्यसमाजाच्या सगळ्यांत जुन्या ग्रंथांतील एक वचन येथें देत आहे—

“उपह्वरे गिरीणाम् । संगथे च नदीनाम् । धिया विप्रो अजायत ॥”

—ऋग्वेद

ह्या मंत्राचा ऋषि ‘वत्स काण्व’ आहे. छंद ‘गायत्री.’ देवता ‘इंद्र’ म्हणजे परमात्मा. त्याला च ह्या मंत्रांत “विप्र” म्हणजे “ज्ञानी”

म्हटले आहे. तो कुठे आणि कसा प्रगट झाला, ते त्या मंत्रात सांगितले आहे. "पर्यतांतील दृश्यापोन्यात आणि नघाच्या सगमावर, ध्यान चिंतनाने (धिया), ज्ञानी जन्मास झाला."

ज्ञानी पुरुषाचा जन्म कुठे झाला आणि तिथे काय करण्याने झाला हा दोन्ही गोष्टी त्या मंत्रात आहेत.

[मान-मेवा-वृत्त, १५ जानेवारी १९४१]

५ सत्य आणि सौंदर्य

रवीन्द्रनाथ हे प्रतिभावान् कवि आणि नवीन विचारांचे प्रवर्तक म्हणून विश्वविख्यात आहेत, अशा माणसाच्या दरेक शब्दाकडे लोकांचें लक्ष लागणें स्वाभाविक आहे. मागें इटलींतून जाऊन आल्यानंतर इटलीसंबंधीचे आपलें निरीक्षण त्यांनीं लोकांपुढें मांडलें होतें, त्यांत कवीच्या सौंदर्यसिक्त दृष्टीनें त्यांनीं इटलीचे मुख्य अधिकारी मुसोलिनी ह्यांच्याविषयीं अनुकूल अभिप्राय प्रगट केला होता. त्यावर वर्तमान-पत्रांतून टीका झाली, त्यासंबंधीं रविबाबूंनीं खुलासा प्रसिद्ध केला आहे. त्यांत ते म्हणतात— “मुसोलिनी ह्यांच्या कल्पना आणि कार्यपद्धति मला मान्य आहेत असें मानणें माझ्या संबंधीं गैरसमज करून घेणें आहे. कलारसिक दृष्टीनें मुसोलिनी ह्यांच्या व्यक्तित्वाचा माझ्यावर चांगला परिणाम झाला, पण त्यावरून त्यांच्या चळवळी-विषयींच्या माझ्या नैतिक निर्णयाचें अनुमान होऊ शकत नाही. नैतिक निर्णय देण्यास अधिक पुराव्याची जरूर लागेल. असा पुरावा मी मिळवूं शकलों नाहीं. म्हणून नैतिक दृष्ट्या त्यासंबंधीं आज माझ्यापार्शीं कांहींच निर्णय नाही. एवढा खुलासा गैरसमज दूर करण्यास बस आहे.”

पण आपल्याला ह्या खुलाशाकडे त्यांत जो नैतिक सत्य आणि सौंदर्य ह्यांचा भेद दसांबिला आहे तेवढ्यापुरतेंच पहावयाचें आहे. रविबाबूंची दृष्टि म्हणजे सौंदर्यप्रेमी कलारसिक कवींची दृष्टि, जें सुंदर तें सत्य असावयाचेंच

असे त्यांचे मत मानले जाते, आणि आहे हि. पण ते पूर्ण दृष्टीचे बोलणे झाले. सत्य आणि सौंदर्य ह्याचा विरोध असणे शक्य नाही हा सिद्धांत खराच आहे. पण इतके अद्वैत जोपर्यंत आपल्या डोळ्यात बिंबले नाही, तोपर्यंत सौंदर्याच्या कसोटीवर विश्वसून चालणार नाही. अपूर्ण अवस्थेत सौंदर्याची कसोटी फसवी आहे. म्हणून साधकाने एक तर (१) सत्य आणि सौंदर्य ह्यांचे द्वैत स्वीकारून जे सत्य असेल तेच स्वीकारावयाचे, मग ते सुंदर नसले तरी चालेल, असा नियम करावा, अथवा अद्वैत मानावयाचे तर (२) जे सत्य असेल ते सुंदर असावयाचेच, मग ते सुंदर न का दिसेना, असे अद्वैत मानावे; "सुंदर तेच सत्य" असे अद्वैत मानू नये. "रुचकर तेच हितकर" हे शुद्ध जिभेचे अद्वैती सूत्र. अशुद्ध जिभेचे द्वैती सूत्र— "रुचकर निराळे, हितकर निराळे; पण रुचकरापेक्षा हितकर श्रेष्ठ." अशुद्ध जिभेचे हि अद्वैती सूत्र आहे. पण ते शुद्ध जिभेच्या अद्वैती सूत्राच्या उलट, म्हणजे— "हितकर तेच रुचकर" असे आहे. हा विवेक रविबाबूच्या खुलाशावरून साधकाने शिकावयाचा आहे. रविबाबू सौंदर्योपासक असले तरी साधकाचा विवेक त्यांनी सोडलेला नाही.

[महाराष्ट्र-धम, ता. १९-७-२६.]

६ नदी ईश्वराची वाहती करुणा

नदीकांठच्या लोकांत एकप्रकारची उदारता व प्रेमळपणा दिसून येतो. नदीच्या रूपाने ईश्वराची करुणा वाहत असते. नदीच्या कांठच्या लोकांना ह्या करुणेत बुद्धी मारावयास सांपडते. नदीचे पाणी पितांना त्या पाण्याबरोबर ईश्वराची प्रेमळ करुणा प्यावयास सांपडते. त्यामुळे अंतःकरणे उदार बनतात. जी नदी माझ्या गांवाला मिळाली आहे, ती घरच्या गांवांने माझ्याकडे पाठविली आहे, आणि मला हि ती च परंपरा पुढे चालवून तिला खालच्या गांवाकडे पाँचती केली पाहिजे, अशी कृतज्ञ परोपकार-बुद्धि नदीकांठच्या लोकांना उपजत च असते. नदीकांठच्या लोकांत नदीविषयी सात्त्विक अभिमान असतो. जसा माझ्या देशाचा अभिमान, तसा माझ्या नदीचा अभिमान. पण देशाचा अभिमान स्थावर किंवा सांचलेला असल्याने धाडुंचितपणा उत्पन्न करू शकतो. नदीचा अभिमान जंगम किंवा वाहता असतो. त्यामुळे त्याच्या योगाने अंतःकरण व्यापक बनते. महाराष्ट्रांतील कृष्णाकांठच्या किंवा गोदाकांठच्या लोकांत दिलदार उदारपणाची वृत्ति दिसून येते. कारण त्यांच्या प्रान्तांतल्या नद्या पर-प्रान्तांत गेल्या आहेत. तसे च गुजराथेंतल्या नर्मदाकांठच्या किंवा तापीकांठच्या लोकांत प्रेमळ कृतज्ञता-बुद्धि दिसून येते. कारण पर-प्रांतांतल्या नद्या त्यांना मिळाल्या आहेत. कृतज्ञतापूर्वक सेवा स्वीकारावी आणि उदारपणाने सेवा करावी असा नदीकांठच्या लोकांचा देह-स्वभाव असतो.

[रोहणीची यात्रा, महाराष्ट्र-धर्म ता. २६-११-१९२४. सक्षेप करून]

७ निर्भयतेचे तीन प्रकार

निर्भयता तीन प्रकारची आहे, वाकबगार निर्भयता, ईश्वरनिष्ठ निर्भयता, विवेकी निर्भयता. " वाकबगार " म्हणजे निरनिराळ्या प्रकारच्या भयार्शा परिचय करून त्यावर उपाय शिकणे ह्या मार्गाने जी निर्भयता येते ती ही जितकी लाभण्याची शक्यता असेल तितकी कमावून घ्यावयाची असते. ज्याला सापाची ओळख झाली, निर्विष सविष ह्याची पारख झाली, साप पकडण्याचा कला साधली, चाचल्यानंतर करण्याचे इलाज कळले, साप कसा चुकवावा हे साधले, त्याला सापाच्यापुरती बरीचशी निर्भयता येईल. ही अर्थात् सापाच्यापुरती राहील. प्रत्येकाला ती लाभण्याची शक्यता नसेल. पण ज्याला सापांत वावरण्याचा प्रसंग आहे त्याने शक्य तर ती प्राप्त करून घ्यावी हे व्यावहारिक उपयोगाचे आहे. तसे च ते आप्यात्मिक उपयोगाचे हि आहे. कारण त्यामुळे येणारे धाडस माणसाच्या हातून अस्वाभाविक वर्तन होऊ देत नाही. पण ही निर्भयता मर्यादित आहे.

दुसरी " ईश्वरनिष्ठ ". ही पूर्ण निर्भय करणारी आहे. पण दीर्घ प्रयत्न, पुरुषार्थ, भक्ति इत्यादि साधनें सतत आचरिल्याशिवाय ती लाभणार नाही. जेव्हा लाभेल तेव्हा दुसऱ्या कशाच्या हि मदतीची अपेक्षा राहणार नाही.

ह्या शिवाय तिसरी " विवेकी " निर्भयता आहे ती मनुष्याला भलते च अनवश्यक साहस करू देत नाही. आणि इतक्या उपर भय निर्माण

ज्ञाने च तर विवेकाने बुद्धि शांत राखण्याला शिकविते. ही विवेकी निर्भयता, साधकाने आपल्या अंगी बाणवून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ही कोणाला हि साधण्यासारखी आहे. समजा मी वाघाच्या हातांत सांपडण्याच्या वेतांत आहे. संभव आहे की माझे मरण आतां च लिहिलेले नसेल, असेल च तर तें दळणार नाही. पण मी जर भयभीत न होतां बुद्धि शांत राखण्याचा प्रयत्न केला तर कांहीं तरी बचावाचा मार्ग निघण्याचा संभव आहे. किंवा तसा मार्ग न निघाला तरी, बुद्धि सावध राखता आल्यास, कदाचित् शेवटचे हरि-स्मरण साधता येईल. तसें ज्ञाने तर तो परम लाभ ठरेल. अशा प्रकारे ही दोन्ही बाजूनी लाभांत राहणारी विवेकी निर्भयता सर्वांच्या प्रयत्नाचा विषय असली पाहिजे.

[उगारा नूतनांकित, ग्राम-सेवा-वृत्त, आक्टोबर १९४०]

८ स्वातंत्र्याचा गुलाम

पाश्चात्य नीति-शास्त्रांत एक गमतीचा प्रश्न काढला आहे : “ पूर्ण नीतिमान् पुरुषाला अनीतीने वागण्याची शक्यता आहे की नाही ? ” एका पक्षाचें म्हणणें,— “ नाही. कारण, अनीतीची शक्यता आहे तो ‘ पूर्ण ’ नीतिमान् कसला ? जें ‘ शुद्ध ’ सोने म्हटलें त्यांत भेसळ कुठली ? ” दुसऱ्या पक्षाचें म्हणणें— “ असली पाहिजे. जें ‘ पूर्ण ’ पुरुषाला अनीतीची शक्यता च नसेल तर पूर्ण पुरुष म्हणजे एक नीतीचें ‘ यन्त्र ’ च झालें. जो ‘ नीतिमत्तेचा गुलाम ’ बनला तो पूर्ण कसला आणि नीतिमान् तरी कसला ? ” शंकराचार्यांनीं ईश्वराला ‘ सर्वज्ञ ’ म्हटलें; त्यावर आक्षेपकार्णे द्या च घाटाचा पेंच उभा केला आहे. तो म्हणतो— “ सर्वज्ञ म्हणजे सर्व जाणणारा. ईश्वर ‘ सर्व जाणण्याचें ’ काम कधीं करतो कधीं करत नाहीं असें म्हणावें तर जेव्हां तो हें काम करित नसेल तेव्हां तो ‘ सर्वज्ञ ’ असणार नाहीं. बरें तो हें जबाबदारीचें काम नेहमीं च करतो असें म्हणावें तर तो ‘ ज्ञानाचा गुलाम ’ झाला ! ” कर्मयोगी कर्मयोगाचा गुलाम, नीतिमान् पुरुष नीतिमत्तेचा गुलाम, सर्वज्ञ परमेश्वर ज्ञानाचा गुलाम, आणि हा कोण ? “ हा स्वातंत्र्याचा गुलाम. ”

[महाराष्ट्र-भ्रम, ता. ६ आगस्ट १९२४.]

१ मुहूर्त ज्वलितं श्रेयः

विठोबा पवनारचा, विनाशिकलेला, १७-१८ वर्षांचा एक मजूर. पण शुद्ध वित्ताच्या बळावर अनेक सज्जनांचे मन त्याने ओढून घेतले होते. त्याच्या शेषटच्या आजारांत ज्यांनी त्याची सेवा केली त्यांना त्या सेवेचा भार वाटला नाही, पण उपकार वाटला.

वर्द्धस्वर्थ कवि पुष्कळ वेळा आपल्या गांवाजवळच्या एका टेकडीवर फिरायला जात असे. त्या टेकडीवरचे दगड पाथरवट लोक निवडून निवडून आपल्या कामासाठी घेऊन जात असत. मेल्यानंतर आपले स्वतःचे स्मारक कसे केले जावे यासंबंधी लिहितांना वर्द्धस्वर्थ म्हणतो, “त्या टेकडीवर एक दगड असा आहे की ज्याचे कोणा पाथरवटाला अजून आकर्षण वाटले नाही. पण त्याच कारणामुळे मला त्याचे विशेष आकर्षण आहे. तो दगड माझ्या स्मारकाचा समजावा आणि “अनेकांपैकी एक” इतकेच त्यावर लिहावे. वर्द्धस्वर्थची ही केवळ आकांक्षा होती. विठोबा प्रत्यक्षच तसा होता.

विठोबाचे एका मुलाशी वैर झाले. त्यांत विठोबाकडे विशेष दोष नव्हता. पण असे वैर असणे हाच एक मोठा दोष आहे, हे मी त्याला समजावून सांगितले आणि दोघांचे हात एकमेकांच्या हातांत दिले. तेव्हापासून विठोबा वैरभाव विसरला आणि दोघे पूर्ण प्रेमाने वागू लागले.

विठोबाच्या सद्भावार्थी अशीं अनेक स्मरणें माझ्यापार्शीं आहेत. पण तीं आतां विठोबांतून निघून आत्म-तत्त्वात लीन झालीं आहेत. मुळांत हि तीं तेथलीं च होती. ज्ञानदेवासारख्या थोरामोठ्यांनीं “ माझें नाम रूप लीणे ” अशी प्रार्थना केली आहे ती या अ कारणासाठीं.

विठोबा रोज संध्याकाळी काम आटोपल्यावर बहुधा मजकडे येत असे आणि माझ्या गोष्टी ऐकत बसे. एखाद्या संध्याकाळीं तो आला नाहीं तर आज का आला नसेल असें मला वाटे. हल्लीं हि तो माझ्याकडे येत असतो. पण पूर्वाप्रमाणें माझ्या गोष्टी ऐकण्याऐवजी मला तो आतां आपल्या गोष्टी सांगत असतो.

तो गेल्यापासून आज कितीक दिवस मी खालील वचन गुणगुणत आहे—

माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेमभाव । आपण चि देव होय गुरु
पदिये देहभाव, पुरवी वासना । अतीं तों आपणापार्शीं न्यावे

[ग्राम-मेवा-वृत्त, ता. १५-८-१९३९]

१० वृत्त लिहा

रामदासांचें वचन आहे-“दिसामाजिं कांहींतरी तें लिहावें.” आपण म्हणतो, “रोज थोडे तरी कांतावे.” रोज लिहिण्यावर आपण भर दिला नाही. वसा देण्याची आज सर्वसामान्य आवश्यकता हि नाही. पण कार्यकर्त्यांची जी पत्रे, अडवाल इत्यादि येत असतात त्यांतील मजकुराकडे पाहतां, रामदासांच्या त्या वचनाची उपयुक्तता लक्षांत येते. कार्यकर्ते म्हणतात, “लिहिण्यासारखें कांहीं नसतें.” कार्यकर्त्यांपाशीं लिहिण्यासारखें कांहीं नसतें आणि अकार्यांच्या लिहिण्याचा कांहीं उपयोग नसतो. म्हणजे वाङ्मयाचा छेद च उडाला ! जर हें कार्यमयतेचें किंवा चिंतनमयतेचें चिह्न असतें तर त्यांत मला मुळां च आपत्ति घाटली नसती. पण वस्तुस्थिति तशी नाही. वस्तुस्थितीमध्ये तें चिंतनाच्या उणेपणाचें लक्षण दिसून येत आहे. विचार करण्याची हि एक संबध असते, संबद्धें विचार वाढतो. रोजचें निरीक्षण, वृत्त, अनुभव रोज टांचून ठेवायचे असें म्हटलें म्हणजे स्मरणाची, चिंतनाची, अनुशीलनाची संबध लागते. लहान-मोठ्या प्रत्येक ‘वृत्ता’ मागें कांहीं तरी ‘वृत्ति’ असते. ती ओळखून वृत्ति-शोधन-पूर्वक सर्व लहान-मोठ्या वृत्तांचा संग्रह करावा. ‘लहान’ आणि ‘मोठे’ हा भेद च खोटा आहे. तसें च म्हटलें तर ह्या जगांत कधीं काय ‘मोठे’ घडत असतें ? विश्वाच्या गर्तींत मोठ्यांतलें मोठें वृत्त हि शून्य च आहे. पण आमच्या वृत्तीच्या विचारानें लहानांतलें लहान वृत्त हि महत्वाचें

असूं शकतें. हस्तेंद्रिय, वाचा आणि बुद्धि हे मनुष्यप्राण्यांनं आपले विशेष मानले आहेत. तिहींचा एकमेकांवर परिणाम होत राहतो. तिहींचीं कार्ये उद्योग, जप आणि चिंतन आमच्या ठिकाणीं एकवटलीं पाहिजेत. तर आमचीं सर्व बाजूंनीं वेगानें प्रगति होईल. मला जें कार्यकर्यांकडून लेखन हवे आहे त्याला माझ्या दृष्टीनें जपाचें स्वरूप आहे.

['आश्रम-समाचार' १९३६ मधून पुनमुद्रित, प्रा. से. वृ. नवेंबर १९८०]